Tauhid Wadzih

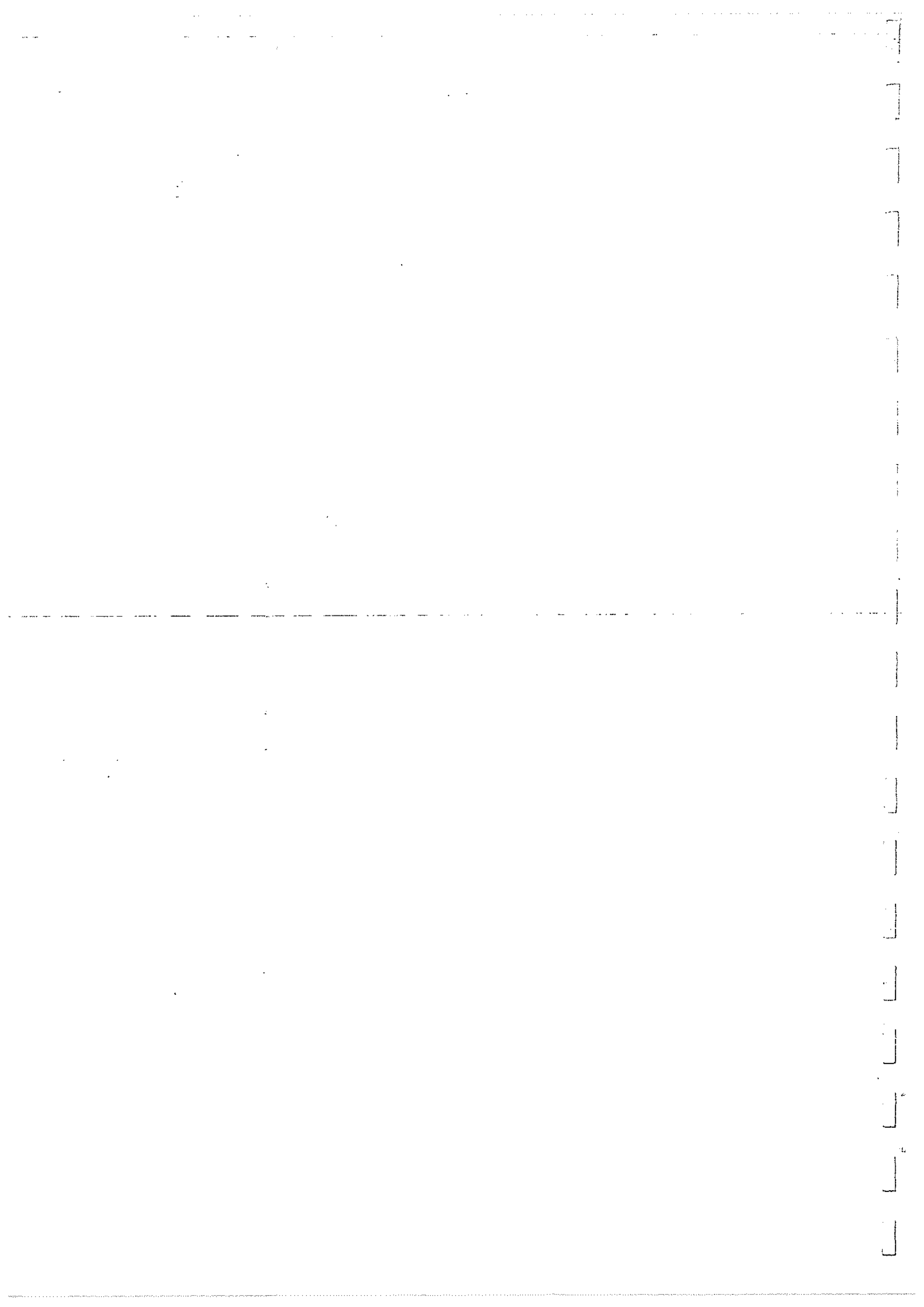
Ahlis-sunnah wal-jamaah

كِتَابُ

التَّوْحِيْدُ الوَاضِحُ

فِيْ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

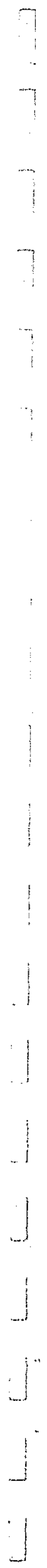
Hj. Saleh Karimi bin
Hj. Mohd. Kari DSK PPT

Muka Surat	Kandungan
104	HUJJAH (2) kalimah (الله الصمد)
105	Hujjah kedua Firman Allah (ليس كمثله شيء)
107	Hujjah ketiga Firman(الله لا إله إلا هو الحي القيوم)
108	Hujjah ke empat Firman(هو الخالق البارئ المصور)
109	Hujjan kelima Firman(هل تعلم له سميا)
109	Hujjah ke enam Firman (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)
110	Hujjah ketujuh Firman(ولا يحيطون به علما)
111	Hujjah kelapen Firman(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب)
111	Hujjah kesembilan Firman Allah: قل لمن في السموات ([illegible] الله [illegible])
113	Hujjah ke sebelas Hadis (أخبرنا عن أول هذا)
113	Hukum I'tiqad Allah itu Jisem (catetan)
114	Puan Al Jihawiah: Perkara yang lazim bagi Jisen/Jauhar.
115	Perkara yang lazim bagi 'aradz (عرض) Segala perkara dalam ilmu Tauhid terhimpun dalam dua kalimah.
116	SIFAT YANG WAJIB KELIMA (قيامه بنفسه)
117	Sifat berhajat kepada Zat, dan zat tidak berhajat zat dan kepada sifat.
119	Dalil bahwa Allah itu suatu zat, tidak berkehendak kepada segala yang lainnya.
120	Beberapa dalil Qiyamuhu binnfsihi, 121 Dalil Naqali
121	Sifat Wahdaniah / Kam yang lima 122 Ma'na Kam
124	Dalil dalil Wahdaniah Tidak Kam yang lima 127 Dalil Naqali Wahdaniah

Muka surat Kandungan (f)

Muka surat Kandungan

MAJLIS UGAMA ISLAM PAHANG

—:—

Bil. Kita (49) J.U.P. (M) .. 45/66.

Talipon No. 316

~~Bil. Tuan~~

Pekan, 7 hb Januari, 1977.

Tuan Haji Saleh Karim bin Haji Mohd Kari BSK.,
Guru Ugama Kanan,
Markas 4 B.I.M.,
Batu 10 Kem,
Kuantan.

Kitab "Tauhidul - Wadzih".

Dengan hormat dimaklumkan, dua buah kitab tuan yang tersebut diatas untuk tatapan dan semakan telah diterima dan diambil perhatian.

2. Sahibul Fadzilah Mufti Kerajaan yang telah menyemak kandungan-nya telah berpuashati dan tidak ada halangan tuan mencetaknya.

3. Pentadbiran ini mengucapkan terima kasih atas usaha tuan menyusun sebuah kitab yang amat sesuai bagi panduan mengukuhkan Iman Umat Islam di zaman sain dan teknoloji sekarang, mudahan usaha tuan yang murah ini mendapat ganjaran sewajar dari ALLAH.

Sekian dimaklumkan.

Saya yang menurut perentah,

(Mohd Nor bin Haji Mohd Daud J. S. AMN.)
Setiausaha,
Majlis Ugama Islam, Pahang.

Tauhid Wadzih

Ahlis-sunnah wal-jamaah

كتاب

التوحيد الواضح

في عقائد أهل السنة والجماعة

Hj. Saleh Karimi bin
Hj. Mohd. Kari BSK PPT

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده جميع الكائنات

Adalah segala segala puji bagi Allah yang mana segala alam ini sebagai dalil bagi wujud Nya dan sifat Nya.

واعترف على وحدانيته وانفراده كل المخلوقات

Dan mengakui atas keesaan Nya dan ketunggalan Nya oleh makhluq Nya.

وجعل الشهادتين دليلا على كمال أهل السعادة

Tuhan yang menjadikan bahwa mengucap dua kalimah syahadah itu tanda kesempurnaan mereka yang bahagia.

وخص لمعرفة عقائد التوحيد من اختاره من البريات

Tuhan yang menentukan bahwa orang yang pilihan dari hambanya dengan mengenal akan aqidahtauhid.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالآيات الواضحات

Dan rahmat serta kebesaran (selawat) dan kesejahteraan (salam) atas Penghulu kita Nabi Muhammad, yang diutus kedunia sebagai Rasul yang disertai dengan dalil dalil yang terang iaitu Mu'jizat.

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالكرامات

Demikian juga selawat dan salam atas keluarga dan sahabatnya dan semua pengikut mereka pada amalan yang baik.

Kemudian dari itu, saya yang da'if berazam dengan taufiq Allah untuk menyusun satu kitab dalam Ilmu Tauhid (sesuai dengan i'tiqad Ahlis-sunnah wal jamaah).

Didorong oleh ingin menyumbangkan tenaga pada Agama, dan bukan kerana tidak adanyakitab kitab Tauhid dalam bahasa Melayu yang dikarang oleh ulama yang mu'tabar yang mahir, tetapi saya dengan seberapa daya yang boleh menyusun kitab ini dengan bahasa yang mudah difahami.

Melihat kepada kitab kitab karangan ulama kita yang dahulu, amat susah difahamkan bahasanya.

Tetapi kita dengan sepenuh hati mengakui kerja dan usaha mereka, amatlah berharga sekali, telah memberi jasa yang besar dalam perkembangan Ilmu Tauhid melalui kitab-kitab mereka yang berbahasa dan tulisan Jawi adanya.

Disamping itu semua, kita berharap dan kerkeyakinan bahwa satu masyarakat Muslim yang terdiri dari anggotanya yang kenal akan Tuhannya, niscaya mereka akan hidup damai dan aman antara satu sama lain.

Dan mereka akan beragama dengan rasa insaf dan kasih sayang akan Tuhannya.

Dan kalaulah ibadat itu ditunaikan dengan dasar kasih sayang (mahabbah) akan Allah SWT, niscaya ibadat itu akan sempurna dan tidak akan luntur.

Tetapi kasih sayang akan Allah yang menjadi dasar tersebut ialah kasih sayang berdasarkan Jamal (جمال) Allah disamping perasaan kagum (gerun) akan Jalal (جلال) Allah SWT.

Karena kalaulah kasih sayang akan Allah berdasarkan pemberian Nya dan ni'mat Nya, sudah tentu ni'mat Nya boleh berubah.

Apabila ni'mat Nya berubah, dengan sendirinya ibadat yang berdasarkan pemberian dan ni'mat itu turut berubah, sebagai mana pasang surutnya ni'mat yang diterimanya.

Tetapi kalau ibadat berdasarkan kasih sayang ma'rifah tentang Jamal Allah dan sifat sifat Jalal Nya, maka ibadat itu berdasarkan dengan dasar yang kokoh dan tidak berubah.

Karena sifat Jamal dan sifat Jalal Nya tidak berubah, maka kasih sayang keranarnya tidak akan berubah juga.

Ulama berkata: كُلَّمَا زَادَ الْعِلْمُ بِاللهِ زَادَتِ الْخَشْيَةُ وَالْهَيْبَةُ

Artinya: Manakala bertambah tambah ilmu tentang Allah, niscaya bertambah tambah pula takut dan kagum akan Allah.

Pendahuluan untuk memasuki satau satu Ilmu

Seseorang yang hendak mempelajari satu satu ilmu itu sepatutnya dia mengetahui PENDAHULUAN yang sepuluh, yang mana akan membawa kebaikan bagi usahanya.

Pendahuluan (مبادئ) yang 10 :

1. (حَدُّهُ) iaitu defenesi (ta'rif) ilmu itu.
2. (مَوْضُوعُهُ) iaitu tajok atau pokok perbahasan ilmu itu.
3. (وَاضِعُهُ) Penyusun yang pertama kitab ilmu itu, atau orang yang pertama Mentadwin ilmu itu sebagai satu ilmu yang khas.
4. (إِسْمُهُ) nama ilmu itu
5. (غَايَتُهُ) Matlamat ilmu itu.

6. (مَقْصُوْدُهُ) Maksud ilmu itu ;
7. (إِسْتِمْدَادُهُ) Tempat ambilan ilmu itu, hujjah hujjah bagi ilmu itu atau dari mana dicedok ilmu itu.
8. (فَائِدَتُهُ) Faedah mempelajari ilmu itu.
9. (حُكْمُهُ) Hukum mempelajari ilmu itu
10. (نِسْبَتُهُ) Nasabah atau bangsa (kekeluargaan) ilmu itu, apakah dia dari jenis ilmu agama atau tidak.

Penerangan tentang mabadi yang sepuluh itu:

Pertama : (حَدُّهُ) ta'rif ilmu itu; (ilmu Tauhid) iaitu

اَلْعِلْمُ بِالْعَقَائِدِ الدِّيْنِيَّةِ النَّاشِئَةِ عَنِ الْأَدِلَّةِ الْيَقِيْنِيَّةِ

artinya: Ilmu Tauhid ialah satu ilmu yang mana dibahaskan dalamnya tentang 'aqidah 'aqidah (عقيدة) yakni kepercayaan yang bangsa Agama Islam, kepercyaan yang terbit (berdasarkan)dari dalil yang terang dan yakin.

Jadi yang diterima, menurut ta'rif ini, dalam Tauhid Islam hanya aqidah yang yakin dari dalil yang yakin pula.

Sekali kali tidak diterima atau tidak dapat dipandang sah sebagai ilmu tauhid, jika satu i'tiqad itu tidak ada dalilnya yang yakin, atau disyakki atau diragui atau dengan jalan sangkaan sahaja.

Jadi,syak (شَكّ) atau Zhann(ظَنّ) atau Waham (وَهْمٌ) tidaklah diterima dalam ilmu Tauhid, atau dalam masaalah i'tiqad Islam.

Kedua: (مَوْضُوْعُهُ)
Adapun Maudu' atau pokok perbahasan dalam ilmu Tauhid ialah tentang Zat Allah dan Zat Rasulnya, yakni berkenaan sifat sifat yang wajib dan mustahil dan perkara yang harus pada haq Allah ta'ala.

Demikian pula sifat sifat yang Wajib bagi Rasul SAW, sifat sifat yang Mustahil atasnya dan sifat sifat yang harus bagi Rasul SAW.

Ketiga(وَاضِعُهُ)
Adapun ilmu Tauhid Islam itu, yang mula mula sekali memasukkan (mentadwinkan) kedalam kitab yang khas sebagai Kitab Tauhid, atau orang yang mula mula menyusun Ilmu Tauhid ialah Al Imam Abu Hasan Al As'ari.
(الإمام ابو الحسن الأشعري) kitab Al Durrus-samin.

Al Imam AbulHasan Al-Asy'ari.

Beliau wafat pada tahun 324 Hijriah. Beliau adalah bernama Ali bin Ismail Al Asy'ari.

Sebab beliau dibangsakan kepada Al Asy'ari kerana beliau adalah dari keturunan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Musa Al Asy'ari.

Mazhab Asya'irah(مَذْهَب اَشَاعِرَة)

Oleh karena i'tiqad yang sebenarnya iaitu i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah (اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة)

yang diwarisi dari pada Nabi SAW dan ijma' para sahabatnya, serta Tabi'in (تَابِعِيْن) belum ditadwinkan dengan rapinya, sedangkan yang mula mula mentadwinkannya ialah Al Imam Abul-hasan Al Asy'ari, maka dinamakan aliran ini atau mazhab ini dalam ilmu Tauhid dengan Mazhab Asya'irah (مَذْهَب اَشَاعِرَة) atau mazhab Asy'ariah(مذهب اشعرية).

Diterangkan dalam Ittikhafus-sadah syarah kepada Ihya' Ulumiddin, bahwa bila disebutkan I'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah, dimasudkan ialah I'tiqad Asya'irah, demikian pula sebaliknya.

Ittikhafus-sadah II ms 6 .

Satu perkara Ajaib pada Abi Musa Al 'Ari dan Abi Hasan Al Asy'ari

Pada suatu ketika terjadi satu perkara yang menunjukkan berbetulan antara pendapat Imam Al Asy'ari R'A dengan pendapat Abu Musa Al Asy'ari R'A.

Pada satu hari berlaku pebahasan (مُنَاظَرَة) antara Abu Musa Al Asy'ari R'A dengan 'Umar bin 'Ash R'A ( ).

Umar bin 'Ash : اَيْنَ أَجِدُ أَحَدًا أُحَاكِمُ إِلَيْهِ رَبِّي؟

artinya: Dimana aku boleh dapat seorang yang boleh aku berhukum kepadanya tentang Tuhanku?

Abu Musa Al Asy'ari: Akulah orang yang engkau maksudkan.

'Umar bin 'Ash: أَوَيُقَدِّرُ عَلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ يُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ؟

Artinya: Adakah Sesuatu itu telah ditaqdirkan (oleh Allah) atasku, kemudian aku disiksa pula atasnya?

Abu Musa R'A : Ya. 'Umar bin 'Ash : Mengapa?

Abu Msa R'A: لِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُكَ

artinya: Kerana Allah itu bukan meng-aniyanya kepadamu. Dengan itu 'Umar bin 'Ash terdiam;

Catetan ini dari kitab Al Milal wan-Nihal, ms 49 ? Al Imam Syahartani.

Kebetulan apa yang dimaksudkan dengan i'tiqad Abi Musa Al Asy'ari itu adalah bersamaan dengan i'tiqad yang menjadi pegangan oleh Abul-Hasan Al Asy'ari adanya.

<u>MentadwinkanIlmu ilmu Agama Islam</u> (تَدْوِيْن)

Pengumpulan dan membukukan Al Quran sebagai satu Musahaf (مصحف) selesai dengan sempurnyanya ialah pada masa Saiyidina 'Usman R'A iaitu Khalifah Ketiga.

Pada masa Nabi SAW dan masa Sahabat juga masa permulaan Tabi'in kemudiannya, kebanyakan ilmu Syari'at Islam masih banyak belum ditedwinkan.

Sebenarnya segala cawangan ilmu ilmu Syari'at Islam sudah ada pada masa Nabi SAW.
Para Sahabat umpamanya,diajar oleh Nabi SAW membaca Al Quran, bukan saja bacaannya tetapi serta dengan makna dan tujuan ayat itu. Dan mereka tahu dimana turun dan sebab ayat itu turun.

Dengan itu sahabat sahabat Nabi SAW tahu akan tafsir ayat itu, yang kemudian diwarisi dan dinuqilkan dari se - masa kesemasa, sampai kepada zaman mereka yang mentadwinkan ilmu Tafsir itu.

Demikian juga dengan ilmu Fiqeh dan Tasauf dan lain lain ilmu.

Ilmu Syari'at ialah ilmu yang berasal (di Istinbat = إِسْتِنْبَاط) dari Quran dan Hadis SAW.

Tetapi pada masa Nabi SAW juga masa Khalifah dan masa permulaan Tabi'in, bila timbul satu satu masaalah, dan untuk mengendalikan hukum hukum dan fatwa fatwa, mereka senang menyerahkan kepada Nabi SAW, atau kepada Khalifah atau kepada sahabat atau mereka yang berkuasa, yang dipandang ahli dalam satu satu ilmu.

Tetapi pada akhirnya, mula timbul fatwa fatwa dan aliran yang dipandang menyeleweng dan terpesong dari ajaran Islam yang sebenarnya dan dalam masaalah i'tiqad telah terkeluar dari i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah, dan telah kelihatan tanda tanda perpecahan yang telah dibayangkan oleh Nabi SAW sendiri,dan akan membahayakan atas kesucian Agama Islam, maka tampillah para Mujtahid mentadwinkan ilmu Fiqeh, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik,Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan lain lain imam seperti Imam Sufyan Al Stauri (سُفْيَان الثَّوْرِي) dan Imam Daud Al Zhahiri.

Mereka menyatakan garis garis timbangan amal Syar'i Islam (مَوَازِيْنُ الأَعْمَالِ) yang menjadi pedoman orang belakangan mereka.
Dari kitab Al Yawaqit Wal-jawahir Imam Sya'rani.

Ke empat: Nama ilmu Tauhid (اِسْمُهُ)

Dinamakan ilmu ini dengan ILMU TAUHID artinya Ilmu PENGESAAN, kerana dalamnya dibicarakan tentang KEESAAN ALLAH SWT(عِلْمُ التَّوْحِيْدِ)

Selain dari nama ini, ada pula beberapa yang diberikan kepada ilmu ini, antaranya:

a. ILMU KALAM (عِلْمُ الْكَلَامِ)

Kalam disini dimaksudkan Kalam sifat Allah SWT.
Oleh kerana perbahasan tentang Kalam ini perkara yang sulit adanya, dan telah menimbulkan beberapa pendapat yang amat bertentangan, bahkan telah membawa korban jiwa dan siksaan yang hebat dari pihak yang berkuasa (yang memerintah) maka dinamakan ilmu ini Ilmu Kalam.

b. Ilmu 'Aqidah Iman (عِلْمُ عَقَائِدِ الإِيْمَانِ)

Kerana yang telah jelas, bahwa yang dibahaskan dalam ini tentang 'Aqidah Iman.

c. Ilmu Sifat Dua Puluh

Kerana sebagai yang masyhur disebut orang, mengaji sifat dua puluh, iaitu ilmu Tauhid adanya.

d. Ilmu Fiqhul-akbar (عِلْمُ فِقْهِ الأَكْبَرِ), diberi nama ini kerana keagungan dan ketinggian ilmu ini.

Kelima: MATLAMAT ILMU INI (غَايَتُهُ)

Matlamatnya ialah supaya seseorang dapat membezakan antara 'aqidah yang sah (yang haq) dan yang batal, antara yang baharu dan yang Qadim, dan lain lain.

Ke enam: MAKSUDNYA (مَقْصُوْدُهُ)

Adapun maksud ilmu Tauhid ialah supaya didapatkan dan ditetapkan masaalah masaalahnya pada usuluddin dengan dalil dalilnya sama ada dari dalil Akal (دَلِيْل عَقْلِي) dan Dalil Naqali iaitu dalil Quran dan Hadis.

Aqidah Islam:
Dalam Islam ada 'aqidah yang disebut 'Aqidah 'Aqaliah (عَقِيْدَة عَقْلِيَّة) dan ada yang disebut 'Aqidah Sama'iah (عَقِيْدَة سَمْعِيَّة).

Adapun 'Aqidah 'Aqaliah itu, iaitu 'Aqdiah yang dapat diberikan dalil dan hujjahnya dengan dalil akal.

Dan 'Aqidah Sama'iah pula, ialah 'aqidah yang ditetapkan atau hujjahnya dengan Dalil Naqali.

Meskipun ada diantara 'aqidah Sama'iah itu ada yang boleh diberikan dalil akal , tetapi dalil yang lebih kuat ialah dalil Sama'iahnya atau dalil Naqalinya.

Seperti bagi menetapkan wujud Tuhan yang menjadikan alam ini adalah termasuk dalam 'Aqidah 'Aqaliah, tetapi sungguhpun begitu didapati juga dalil naqalinya dalam Quran atau Hadis Nabi SAW.

Tetapi seperti 'Aqidah tentang alam ghaib atau alam akhirat seperti wujudnya Neraka, Syurga dan lain lain, adalah termasuk 'Aqidah Sama'iah adanya.

Tetapi jangan kita lupa bahwa dalam 'aqidah Sama'iah dalam Islam, meskipun ditetapkan dengan dalil naqali, namun kita tidak menjumpai dalam 'aqidah Sama'iah itu 'aqidah yang mustahil pada akal.

Hanyasaja dia tidak ditetapkan dengan dalil akal, tetapi semua aqidah Smaiah Islam itu dapat diterima oleh akal yang waras.

Lain hal dengan 'aqidah sama'iah dalam agama lain, terdapat 'aqidah yang bertentangan dengan akal dan mustahil adanya.

Ketujuh Istinbatnya (اِسْتِنْبَاطُهُ)

Adapun istinbat yakni tempat ambilan ilmu Tauhid ini ialah dari Quran dan Hadis Nabi SAW.

Pegangan kita dalam 'Aqidah Islamiah mestilah ada dalil yang terang dari dalil akal atau dalil Naqali.

Oleh itu satu 'aqidah itu tidak boleh kita percayai melainkan jika dia didasarkan atas dalil yang sah, lebih lebih yg berkenaan dengan 'aqidah tentang Allah dan Rasulnya, dan juga alam ghaib, termasuk soal dosa dan fahala.

Ke delapan: Faedahnya (فَائِدَتُهُ)

Faedah ilmu Tauhid ini, bagi mereka yang mengetahuinya, ialah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan kenalnya seseorang akan Tuhannya dan beriman dengan Nya dengan iman yang sah, barulah dia boleh beribadat kepada Nya, telah benarlah qiblatnya zahir dan batinnya.

Dengan adanya iman yang sah dihatinya, meskipun dia dimasukkan kedalam Neraka kerana berbuat suatu dosa yang

tidak membatalkan imannya, niscaya dia akan dikeluarkan juga dari Neraka dan dimasukkan kedalam Syurga juga akhirnya.

Sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim :

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان

Artinya: Akan keluar dari Neraka itu mereka yang ada iman dalam hatinya sebarat zarrah sekalipun.

Hadis dalam Ihya' Ulumuddin

Dan dalam hadis Riwayat Imam Ahmad dan lainnya; Nabi SAW menerangkan antara lain:

فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله ـ الحديث

artinya: Maka tiada kekal dalam Neraka itu orang yang mentauhidkan Allah melainkan dikeluarkan oleh Allah (dari Neraka).

Dari kitab Tazkirah Al Qurthubi 88

Ke sembilan: Hukum mempelajari Ilmu Tauhid (حكمه)

Adapun mempelajari Ilmu Tauhid adalah Fardu 'Ain atas tiap tiap mukallaf.

Ilmu ini adalah ilmu yang dahulu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur nanti.
Firman Allah surah Muhammad ayat 19 :

فاعلم أنه لا إله إلا الله

artinya: Maka ketahuilah oleh kamu bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah ta'ala.

Dan sabda Rasul SAW kepada Saiyidina Mu'az bin Jabal R'A ketika dia diutus oleh Rasul SAW ke negeri Yaman, hadis riwayat Bukhari:

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم ـ الحديث

Artinya: Bahwasanya engkau akan menemui satu kaum dari Ahlil-Kitab maka hendaklah mula mula sekali engkau seru mereka mentauhidkan Allah ta'ala.

Maka apabila mereka telah mengenal yang demikian, beri tahu mereka bahwa Allah memfardukan atas mereka sembahyang lima waktu tiap tiap sehari semalam (yang mereka temui)

Setelah mereka mengerjakan sembahyang lima waktu itu, berilah tahu mereka bahwa Allah memfardukan atas mereka mengeluarkan zakat harta mereka, diambil dari orang kaya diantara mereka, diberikan kepada orang faqir mereka.

Ushulut-tauhid dan
Riyadus-shalihin.

Ke sepuluh: Nasabnya (نسبته)

Kekeluargaan Ilmu itu.

Nasab ilmu Tauhid itu adalah dari Ilmu Syari'at Islam adanya.

Alam adalah tanda bagi adanya Allah SWT

Adanya alam yang baharu ini adalah menjadi dalil yang menunjukkan adanya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang wajib wujud Nya, yang Qadim lagi Baqi (القديم / الباقي)

Dia lah yang menjadikan dan yang menjaga, Dialah yang mengatur segala suatu, dia yang mentadbirkannya.

Dia lah yang zahir pada segala suatu, bagi mereka yang tajam pandangan hatinya (بصيرة).

Dialah yang menyatakan (menzahirkan) segala suatu dalam alam ini.

Kerana kalaulah tidak kerana Nya, seperti bintang itu diberi Allah cahaya yang dapat dilihat, nisceya tidaklah kita tahu adanya bintang bintang dilangit itu.

Oleh itu jangalah kita sangka bahwa Tuhan itu terdinding dengan alam ini, kerana yang terdinding itu adalah dikuasai (مقهور) atau digagahi oleh yang lainnya.

Pada hal, yang sebenarnya Allah itu adalah menguasai segala suatu.

Seperti Firman Nya SWT surah Al An'am ayat 18 :

وهو القاهر فوق عباده

Artinya: "Dan Dia (Allah) itu adalah menguasai segala hamba Nya".

Dan betapa Dia boleh tersembunyi pada hal Dia lebih nyata pada segala suatu.

Bila kita selidik alam ini, ada yang menjadikannya, dan adanya segala suatu ini adalah sebagai tanda atas adanya Tuhan, maka Tuhan itu adalah yang Awwal dari segi adanya, dan Dialah yang Akhir.

Kerana dengan mengenal dalil akan membawa mengenal Tuhan, dan Dialah pula yang Batin (الباطن) kerana Dia tidak nampak pada penglihatan mata kepala, tetapi Dia pulalah yang lebih zahir(الظاهر), kerana Dia lebih nyata dan jelas pada penglihatan mata hati (بصيرة)

Firaan Allah Surah Al Hadid

ayat 3 : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

Artinya: "Dia lah yang Awwal dan Dia lah yang Akhir, dan Dia lah yang Zahir dan Dia lah yang Batin"

Catetan

Untuk lebih jelas tafsir ayat ini, rujuklah kepada kitab:

a. Tafsir Khazen juzu' 7 ms 25,

b. Tanwirul-qulub Muhammad Amin Al Kurdi ms 13,

c. Asasut-taqdis fi 'Ilmil-Kalam Imam Fahruddin Al Razi ms 26.

d. Khatmul-auliya Al Hakim Al Tarmizi ms 143, dan lain lain.

Manusia dengan bermacam macam pangkat imannya

Manusia dalam imannya ada bermacam macam derjah:

Pertama: Manusia yang beriman secara Taqlid.

Kedua: Manusia yang beriman dengan iman golongan Al-'Arif atau Ahli Ma'rifah.

Iman Ahli Taqlid (إِيْمَان تَقْلِيد)

Iman Ahli Taqlid itu ialah beriman akan suatu 'aqidah dengan jazamnya (dengan kuat dan yakin) dan sesuai pula aqidahnya itu dengan aqidah yang sebenarnya (مُطَابِقٌ لِلْحَقِّ) tetapi dia tidak mengetahui dalil bagi 'aqidahnya itu.

Hukum Iman dengan taqlid itu

Pada masaalah Iman Taqlid itu, terdapat perselisihan ulama', ada yang berkata tidak sah imannya, dan ada yang berkata sah imannya tetapi dia berdosa, kerana dia tidak mengetahui dalil aqidah itu, jika dia seorang yang boleh mempelajari dalil dalil itu, sebab dia seorang yang boleh berpikir dan sempurna otaknya.

Tetapi jika seorang yang tidak sempurna otaknya (غَيْرُ اَهْلِ النَّظَرِ) maka tidaklah dia berdosa kerana tidak mengetahui dalil itu, asal saja dia yakin, dan sesuai aqidahnya itu dengan yang sebenarnya.

Adapun yang mu'tamad antara 2 pendapat itu ialah pendapat yang kedua.

Maka orang beriman dengan iman taqlid (dengan syaratnya) adalah MUKMIN 'ASHI (مُؤْمِنٌ عَاصِي).

Jadi syarat sah iman orang yang taqlid itu ialah:

a. Bahwa i'tiqadnya itu Jazim (kuat dan yakin)

b. Sesuai i'tiqad itu dengan i'tiqad yang sebenarnya (sesuai dengan apa yang disisi Allah dan Rasulnya).

Maka orang yang beriman secara Taqlid itu adalah sah iman nya jika ada 2 syaratnya:
1. I'tiqadnya jazam (kuat dan yakin)
2. Berbetulan dengan yang haq.

Tetapi orang itu:

a. Dia berdosa meninggalkan dalil, jika dia seorang yang boleh mengetahui dalilnya jika dia mahu belajar, sebab otaknya tidak cedera.

b. Tidak berdosa, jika seorang yang cedera otaknya, menyebabkan dia tidak dapat memahami dalil.

Lihat Ihya' juju' I Bab Iman.

Iman Ahli Ma'rifah(Iman Al 'Arif)

Iman Ahli Ma'rifah itu ada 2 bahagi:

1. Iman atau I'tiqad yang Jazam (kuat dan yakin), dan berbetulan (sesuai)dengan i'tiqad yang sebenarnya, dan mengetahui pula akan dalilnya, sama ada Dalil itu DalilNaqali (dalil Quran atau Hadis), atau dalil Burhan (dalil akal).

Jadi iman orang ini adalah berdasarkan dengan dalil dalil yang nyata atau yang zahir untuk meyakini perkara yang batin.

Contohnya:

Apabila seseorang melihat bekas tapak gajah ditanah maka melalui akal pikirannya, dia meyakini bahwa ada gajah lalu disana, meskipun dia tidak melihat kepada gajah itu.

Orang yang beriman seperti ini Ahli Ma'rifah dari golongan Ahli Zahir.

2. Iman Ahli Ma'rifah, yang jazam imannya,dan berbetulan dengan i'tiqad yang haq, tetapi tidak terbit (tidak berdasarkan)dalil yang zahir (tidak seperti golongan pertama yang berdasarkan dalil yang zahir untuk mendapatkan perkara yang batin).

Tetapi dia mendapatnya dari WAJDAN (وجدان) iaitu pendapat yang tidak perlu kepada dalil, atau pendapat yang disebut dengan pendapat syuhud (شهود), kerana tajalli Allah dalam hatinya.

Contohnya:

Jika Ahli Ma'rifah dari Ahli Zahir itu, meyakini adanya siksa kubur,adalah melalui dalil Quran atau Hadis, maka golongan kedua ini meyakininya dengan diperlihatkan oleh Allah kepadanya (dibukakan hijab dari padanya oleh Allah) sehingga dia melihat siksa kubur itu, atau dirasakan siksa kubur itu kepadanya oleh Allah SWT.

Oleh itu Iman seperti ini tidak berkehendak kepada

dalil dan burhan.
Iman seperti ini juga disebut Iman Ahlil-khawwash (إيمان أهل الخواص).

Catetan

Difahamkan dari pada Ta'rif Hakikat dalam kitab Tanwirul-qulub (تنوير القلوب) Muhammad Amin Al Kurdi,

Bahawa Ma'rifah yang dimaksudkan pada ilmu Tasauf dan ahli Tariqat ialah iman pada golongan kedua dari golongan Ahli Ma'rifah.

Dan Iman golongan pertama itu, adalah Iman Ahli Ma'rifah pada Istilah ilmu Tauhid.

Maka Ma'rifah pada ahli Tauhid atau Mutakallimin, ialah Ma'rifah yang diberi Tuhan melalui dalil (إستدلال) dan penyelidikan (النظر) sama ada dari dalil akal atau dalil Naqali.

Dan ma'rifah pada ahli Tariqat dan Tasauf ialah Ma'rifah yang diberi Tuhan melalui Kasyaf, tidak melalui dalil dan penyelidikan.

Dia dicapai(biasanya)dengan menjalani tariqat, atau disebut orang yang bertariqat(الطريقة).

Sebagaimana kita ketahui bahwa:

SYARI'AT (الشريعة)

Ialah, Hukum hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul Nya SAW yang meliputi Fiqeh, Tauhid dan Tasauf, sama ada hukum atau peraturan itu diterbitkan langsung dari Nash (نصًّا) atau yang diterbitkan dengan jalan Istinbat (إستنباطا) yakni difahamkan dari Nash, oleh ulama'

THARIQAT (الطريقة)

Ialah beramalkan Syari'at, dan mengambil yang lebih berat (الأخذ بعزائمها) dan menjauhkan meringan ringankan (البعد عن التساهل) yakni bermudah mudah pada amal pada perkara perkara yang tidak patut dipermudah-mudahkan.

Atau dengan kata kata lain, ialah: dengan menjauhkan segala yang ditegah (oleh Syara') sama ada yang haram atau yang makruh atau juga yang harus (mubah) yang tidak penting (berlebihan pada perkata yang harus), dengan seberapa kuasa, zahir dan batin, dan menunaikan segala yang fardu, dan berbuat sunat seberapa banyak kuasa, yang diamalkan dibawah pimpinan seorang Al 'Arif dari Ahli Nihayah.

Atau dengan kata katalain, menjauhi segala tegah dan mengerjakan segala suruh dengan sempurnanya.

Pendeknya ahli tariqat itu memandang yang wajib itu memang wajib dan yang sunat itu adalah sebagai wajib pada dirinya.

Demikian pula yang haram itu memanglah haram, bahkan yang makruh adalah dipandangnya haram atas dirinya. Dan mengerjakan seberapa yang boleh, sebanyak banyaknya yang sunat.

Maka hasil dari tariqat ini, itulah Tuhan kurniakan kepadanya apa yang disebut Hakikat (حقيقة)

Hakikat ini ialah dengan makna yang tertentu pada Istilah Ahli Tariqat.

HAQIQAT (الحقيقة)

Hakikat dimaksudkan disini dengan makna hasil dari tariqat ada 3 macam atau 3 tingkatan:

Pertama:

Dengan sebab bertariqat itu dinipiskan oleh hijab antaranya dan antara suatu yang diimaninya, seolah olah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri akan perkara aqidah tentang alam ghaib.

Seperti azab kubur, dan nikmatnya, Syurga dan nikmatnya, Neraka dan siksanya, dan sahabat Nabi (kedudukan mereka disisi Nabi SAW, sifat Jamal Allah (Sifat keindahan) sifat Jalal Allah (Sifat keperkasaan), Hampir akan Allah dan kehampirannya.

Misalnya pada masaalah siksa kubur, kepada mereka dirasakan siksa kubur itu, tidak hanya tahu dari pada cerita Hadis atau Quran sahaja.

Kedua

Dengan adanya hakikat pertama yang berupa ma'rifah, maka membawa kepada hakikat kedua, sebagai kesan kepada hakikat pertama.

Iaitu membawa perobahan hal dan kelakuannya yang buruk kepada hal dan kelakuan yang baik, dan kepada akhlaq dan sifat sifat mulia, terpuji pada syera'.

Sifat sifat mulia itu tetap dan malakah pada peribadinya. Seolah olah sifat kebaikan semula jadi baginya.

Ketiga

Membawa perobahan, merasa mudah dan ringan berbuat keba-

jikan. Tidak merasa berat berubat kebajikan dan ibadat. ~~Bahkan tidak ada perasaan untuk meninggalkan ibadat dan~~ kebajikan, sentiasa berazam untuk berbuat keredoaan Al - lah.

Kalau ada perasaan untuk meninggalkan ibadat atau untuk berbuat suatu yang tidak diredoi Allah, niscaya hati kecilnya tidak membenarkannya.

Sempurna baginya berlapang hati bagi Islam, dan tetap hatinya, mantap jiwanya meninggalkan dan menjauhi larangan Allah.

Dan sah baginya hakikat taat, seolah olah malaikat berupa manusia.

Lihat Tanwirul-qulub ms 408

Kita selalu mendengar orang berkata: Syari'at, Hakikat dan Ma'rifah, maka Ma'rifat disini ialah sebagian dari pada Hakikat.

Dan hakikat itu adalah hasil dari Tariqat yang sempurna, yang berpandukan Syari'at yang bersih, sesuai dengan hukum hukum dan aturan Syari'at Nabi Muhammad SAW.

SEBAB ATAU JALAN SESEORANG BOLEH MENDAPAT ILMU

Ada 3 sebab seseorang boleh mendapat ilmu:

Pertama dengan panca indera (حواس الخمسة).

a. Penciuman iaitu pendapat melalui hidung untuk mendapatkan bau sesuatu.
b. Penglihatan melalui mata, untuk mendapatkan rupa atau warna sesuatu
c. Perasaan lidah untuk mendapat rasa sesuatu.
d. Pendengaran, pendapat melalui telinga untuk mendapatkan suara atau bunyi.
e. Perasaan perabaan, melalui tangan atau persintuhan untuk mendapatkan kesat licin, panas sejuk dan lainnya.

Segala pendapat atau ilmu yang didapati dg indera yg lima itu disebut ilmu Hissi (علم حسي).

Dan kerana ilmu Hissi itu terpaksa kita ketahui, misalnya apabila kita rasa gula itu manis, maka dengan sendirinya kita tahu, bahwa gula manis, maka itu ilmu Hissi dan juga disebut Ilmu Dzaruri (علم ضروري) yakni terpaksa kita tahu.

Kedua (sebab dapat ilmu),

Kabar yang benar (الخبر الصادق).

Kabar yang benar itu ada 2 macam:

a. Kabar Mutawatir (masyhur) (الخبر المتواتر) iaitu:

الخبر المتواتر الصادق الثابت على ألسنة الناس
لا يتصور تواطؤهم على الكذب.

Artinya: Kabar yang masyhur, yang benar, yang tetap atas lidah manusia (disebut oleh orang ramai) yang tidak di terima akal sepakat mereka atas yang salah atau dusta.

Kabar atau berita seperti ini adalah salahsatu dari sebab atau dasar pegangan kita dapat ilmu dan keyakinan, seperti perkabaran atau corita yang masyhur tentang raja raja dan pembesar pembesar dahulu kala.

b. Kabar Rasul SAW (الخبر الرسول).

Kabar Rasul itu ialah apa yang dikatakan (disamkan) oleh Rasul SAW yang mana Rasul itu ialah orang yg mendakwa (mengaku) dirinya sebagai Rasul yang dibori wahyu oleh Allah dan mempunyai mu'jizat sebagai tanda benarnya sebagai Rasul.

Maka segala apa yang dikabarkan oleh Rasul itu adalah sebab bagi ilmu yang yakin, dan i'tiqad dengan nya adalah i'tiqad yang terbit (berdasarkan) dari dalil yang yakin, yakni berdalilkan perkara yang benar dari Rasul SAW.

Adapun ilmu yang didapati dari kabar yang benar ini, sama ada dari perkabaran Rasul atau perkabaran kaum sebagaimana pada bahagian pertama tersebut, adalah termasuk ILMU YAKIN dan ILMU DZARURI dari segi tetap dan yakinnya.

<u>Ketiga</u> (Sebab ilmu) <u>akal</u> (ilmu akal)

Akal itu suatu pemberian Tuhan dalam hati manusia, yg mana dengan akal itu manusia mengetahui dan menimbang sesuatu.

Akal itu adalah berlebih-berkurang pada manusia, diberikan Allah.

Akal yang paling sempurna sekali yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT ialah akal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam kitab Al Syifa' Al Qadi 'Iyadz (القاضي عياض) berkata Wahab bin Munabbah:

أن الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها
من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة
رمل من رمال الدنيا.

Artinya: "Bahwasanya Allah SWT tidak memberikan kepada semua manusia mulai dari mula dunia diadakan hinggaluh akhirnya, dari akal pada kedudukannya disisi akal Nabi Muhammad SAW, melainkan seperti sebiji pasir antara segala pasir dunia.

Al Syifa' I ms 42.

Bahagian Ilmu Aqli:

Ilmu yang didapati melalui akal itu adakalanya:

a. didapati dengan mudahnya, iaitu tidak berkehendak kepada dalil (إستدلال) dan penyelidikan(نظر) untuk mendapatkannya.

Contohnya:

Mengetahui bahwa 2 itu lebih banyak dari satu, atau kumpulan sesuatu itu lebih besar dari bahagiannya.

Ilmu akal yang seperti ini termasuk Ilmu Dzaruri (علم ضروري) karana mudah diketahui.

b. Tidak mudah didapati, ia berkehendak (memerlukan) dalil untuk mendapatkannya dan berpikir.

Seperti kita mengetahui adanya Tuhan dengan memikiri dan menyelidiki bahwa alam ini baharu.

Sedangkan tiap tiap yang baharu itu tentu ada yang menjadikannya.

Akhirnya kita dapat satu kesimpulan (natijah) dan ilmu bahawa adanya alam ini menunjukkan adanya Tuhan yg maha kuasa yang menjadikannya.

Ilmu seperti ini disebut Ilmu Kasbi (علم كسبي) yakni ilmu yang memerlukan usaha menyelidik dan memikiri nya untuk mendapatkannya.

Kesimpulannya

Ilmu manusia itu (ilmu yang baharu) ada 3 bahagian:

1. Ilmu Hissi (علم حسي) dari pendapat panca indera, dan termasuk ILMU DZARURI (علم ضروري)

2. Ilmu dari KABAR YANG BENAR (الخبر الصادق)

   a. Perkabaran kaum yang tidak disyakki dustanya

   b. Perkabaran dari Rasul SAW yang dikuatkan dengan mu'jizat

   Ilmu bahagian kedua ini termasuk ILMU DZARURI dan juga Ilmu Yakin.

3. Ilmu yang didapati dengan akal (علم عقلي) ada 2 macam:-

   a. Didapati dengan mudah yakni tidak memerlu-

kan dalil dan nazhar (نظر) dia termasuk Ilmu Dzaruri (علم ضروري)

b. Adakalanya ilmu itu didapati dengan usaha dan susah, memerlukan dalil dan penyelidikan dinamakan Ilmu Kasbi (علم كسبي) atau Ilmu Iktisabi (علم اكتسابي) atau ilmu Nazhri (علم نظري)

HUKUM (الحكم)

Makna Hukum ialah :

إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه

artinya: Me-isbatkan (mengakui, membenarkan, menetapkan) suatu perkara bagi suatu perkara, atau menafikan suatu perkara dari suatu perkara.

Jadi hukum itu adakalanya pada masaalah isbat (إثبات) dan adakalanya pada masaalah nafi (نفي)

Contohnya

a. Kita berkata, pada masaalah isbat:

"Allah ta'ala itu Qadim" (الله تعالى قديم)

Pada perkataan kita itu, kita isbatkan (kita akui) perkara Qadim itu bagi Allah.

b. pada masaalah Nafi:

"Allah itu tidak baharu" (الله تعالى ليس بحادث)

Disini kita menafikan baharu pada Allah.

Maka kita membenarkan Qadim bagi Allah dan menafikan baharu pada Allah itu adalah hukum namanya.

AL HAKIM (yang menetapkan hukum) (الحاكم)

Al Hakim itu ada 3 :
iaitu Syara' (شرع), Adat (عادة) dan Akal.

Maka hukum itu 3 bahagi ditinjau dari segi Hakimnya:

a. Hukum Syara' b. Hukum Adat dan c. Hukum Akal.

HUKUM SYARA'

Ialah hukum yang datang dari Allah SWT diturunkan kepada Rasul Nya sebagai Syari'at bagi Rasulnya: seperti kita berkata:

"Sembahyang lima waktu itu adalah Fardu'ain atas tiap tiap Mukallaf"

Atau kita berkata: "Sembahyang lima waktu itu tidak wajib atas kanak kanak"

Hukum Adat :

iaitu hukum yang ditetapkan menurut adat (kebiasaan), seperti kalau ada makan biasanya ada kenyang, tidak ada makam tidak ada kenyang, tidak ada makan ada lapar dan ada makan tidak ada lapar.

Hukum Akal :

iaitu hukum yang ditetapkan menurut pendapat akal semata mata.

Penerangan selanjutnya

HAKIKAT HUKUM SYARA'

Hukum Syara' ialah: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما

Artinya: Ialah Tuntutan(perkataam menuntut)oleh Allah yang bersangkutan dengan perbuatan mukallaf (orang yg telah dewasa, berakal dan sejahtera kebanyakan panca inderanya) berkenaan dengan tuntut berbuat sesuatu atau tuntut meninggalkan berbuat sesuatu, atau izin berbuat sesuatu, atau menerangkan hantaran bagi tuntutan atau izin tersebut.

Maka masuk dengan Tuntutan berbuat itu 2 perkara:

a. Tuntut yang wajib. b. Tuntut yang sunat.

Dan termasuk dengan Tuntut meninggalkan sesuatu 2 perkara juga:

a. Tuntut meninggalkan yang haram,

b. Tuntut meninggalkan yang makruh.

Makna Wajib Pada Syara'

Wajib pada Syara' ialah: طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله ورسوله وقواعد الإسلام

artinya: "Tuntut berbuat sesuatu dengan tuntut yang kuat (tuntut jazim) seperti tuntut beriman dengan Allah dan Rasulnya dan dengan segala rukun Islam.

Ada juga yang memberi ta'rif Wajib pada Syara' :
ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه

Artinya:"Perkara yang diberi fahala mengerjakannya dan disiksa meninggalkannya"

ARTI SUNAT (نَدَبٌ) pada Syara' ialah :

طَلَبُ الْفِعْلِ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ كَصَلَاةِ الْفَجْرِ

artinya:"Tuntut berbuat sesuatu dengan tuntut yang tidak kuat (tidak jazim) seperti tuntut berbuat sembahyang sunat Fajar" (sunat subuh)

Ada juga yang memberi ta'rif dengan:

مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ

artinya: "Perkara yang diberi fahala berbuatnya dan tidak disiksa meninggalkannya".

ARTI HARAM (حَرَامٌ) pada Syara'

Haram pada Syara' ialah:

طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ طَلَبًا جَازِمًا كَشُرْبِ الْخَمْرِ

artinya:"Perkara yang dituntut menahan diri dari berbuatnya dengan tuntut yang kuat (jazim) seperti minum arak

Atau dengan Ta'rif:

مَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ

artinya:"Perkara yang diberi siksa mengerjakannya dan diberi fahala meninggalkannya jika ditinggalkan kerana Allah"(mematuhi perintah Allah)

ARTI MAKRUH (مَكْرُوهٌ). pada Syara' ialah:

طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ

Artinya:"Tuntut menahan diri dari berbuat suatu, tuntut yang tidak kuat",seperti membaca Quran dalam Ruku'

Atau dengan Ta'rif:

مَا لَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ

artinya: "Perkara yang tidak disiksa mengerjakannya, tetapi diberi fahala meninggalkannya" jika ditinggalkan kerana Allah"(kerana mematuhi perintah Allah)

ARTI HARUS (مُبَاحٌ) pada Syara' iaitu:

هِيَ إِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا
عَلَى الْآخَرِ كَأَكْلِ الْخُبْزِ وَلُبْسِ الْقُطْنِ

artinya:

"Izin Syara' berbuat sesuatu dan meninggalkannya, dengan tidak lebih kuat bagi salah satunya atas yang lain, seperti makan roti dan memakai kain kapas".

Atau dengan ta'rif: مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ

artinya: "Perkara yang tidak diberi fahala mengerjakannya atau meninggalkannya, dan tidak disiksa berbuatnya atau meninggalkannya"

HUKUM SYARA' YANG TAKLIFIAH (حكم شرعية تكليفية)

Antara hukum Syara' itu ada yang disebut HUKUM TAKLIFIAH dan ada yang disebut HUKUM WADZA'IAH (حكم شرعية وضعية / حكم شرعية تكليفية)

Hukum Taklifiah (تكليفية)

Hukum Taklifiah itu ada 5 perkara: iaitu Wajib, Sunnat, Harus, Haram dan Makruh, sebagaimana telah diterangkan satu persatunya diatas.

HUKUM WADZA'IAH juga ada 5 perkara; iaitu:

Syarat (شرطا), Mani' (مانع), Sebab (سبب);

Sah/Saheh (صح / صحيح) dan Batal (باطل)

Makna Syarat (شرطا) iaitu:

مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ وُجُوْدٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ

artinya: "Barang yang mesti (lazim) dengan tidak adanya syarat itu tidak ada hukum, tetapi tidak mesti dengan —— ada yarat itu —— ada hukum, ini dengan menilik semata mata hubungan antara syarat dan hukum itu (لذاته) seperti adanya hol (حول)

iaitu cukup tahun bagi wajib zakat.

Maka dengan tidak adanya cukup tahun niscaya tidak wajib zakat, tetapi dengan adanya cukup tahun tidaklah mesti wajib zakat itu, atau tidak mesti tidak wajib zakat itu.

Kerana boleh jadi wajib zakat itu atau tidak wajib zakat itu dengan sebab yang lain lain.

Cukup tahun itu disebut SYARAT (شرط) sedangkan zakat itu disebut MASYRUT(مشروط) yakni yang punya syarat.

Kesimpulannya: Dengan tidak ada syarat sudah mesti tidak ada masyrut, tetapi dengan adanya syarat belum tentu ada masyrut, boleh jadi ada masyrut dan boleh jadi tidak ada masyrut.

Makna M A N I ' (مَانِعٌ)

Mani' adalah kebalikan Syarat; iaitu:

مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ الْعَدَمُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُوْدٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ

artinya: "Perkara yang mesti (lazim) dengan adanya mani', tidak ada hukum itu, tetapi tidak mesti dengan tidak adanya mani' itu, ada hukum, boleh jadi hukum ada, dan boleh jadi tidak ada, ini ———— semata mata melihat kepada hubungan antara mani' dan hukum itu (لِذَاتِهِ)".

Seperti dengan adanya HAID (darah bulanan) mesti tidak ada wajib sembahyang atas perempuan itu, tetapi sebaliknya, tidaklah mesti wajib sembahyang dengan tidak adanya haid itu.

Dalam Istilah disini, adanya Haid itu dinamakan Mani' (مَانِع) dan wajib sembahyang itu dinamakan mamnu' (مَمْنُوْع).

S E B A B (سَبَبٌ) ialah :

مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ الْوُجُوْدُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ

artinya: "Perkara yang lazim dengan adanya sebab itu, ada hukum dan dengan tidak adanya sebab itu, tidak ada hukum, ini semata mata melihat kepada hubungan antara sebab dan hukum itu (لِذَاتِهِ).

Seperti dengan adanya gelincir matahari ada wajib sembahyang Zhuhur dan dengan tidak adanya gelincir mata hari tidak ada wajib zhuhur itu.

Pada Istilah disini, gelincir matahari dinamakan sebab (سَبَب) dan wajib sembahyang Zhuhur dinamakan Musabbab (مُسَبَّب) yakni yang disebabkan.

Jadi melihat kepada semata mata hubungan antara sebab dengan musabbab, bila ada sebab ada pula musabbab, dan dengan tidak sebab tidak ada pula musabbab.

Makna S A H E H (صَحِيح = sah) ialah:

مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ وَيُعْتَدُّ بِهِ .

artinya:
"Perkara yang bergantung dengannya (ada padanya) kelulusan (النُّفُوْذ) dan dikirakan betul".

Dimaksudkan dengan kelulusan (النُّفُوْذُ) ialah selesai kerja itu dibuat dari awal hingga khir tidak ada yang tertinggal.

Dan dimaksudkan dengan dikirakan betul, ialah cukup segala syarat, sebab, dan tidak ada mani' dan cukup segala rukunnya.

Jadi umpama sembahyang, dipandang sah bila ada segala syaratnya, tidak ada yang membatalkannya dan kerja sembahyang itu selesai semuanya.

Jika cedera salah satu rukunnya, syaratnya, atau ada mani'nya atau tidak selesai, maka pekerjaan itu adalah tidak sah atau batal.

MAKNA HUKUM AKAL (الحُكْمُ العَقْلِيّ)

Hukum akal ialah: هُوَ إِثْبَاتُ أَمْرٍ لِأَمْرٍ أَوْ نَفْيُهُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى تَكَرُّرٍ وَلَا وَضْعِ وَاضِعٍ

Artinya:
Iaitu mensabitkan suatu perkara bagi suatu atau menafikan perkara itu dari suatu, yang disabitkan tidak berdasarkan dengan selalu berulang ulangnya perkara itu, dan tidak pula berdasarkan kepada ketetapan (disabitkan) oleh seseorang (satu pihak) yang menetapkannya.

Jadi hukum akal itu ialah semata mata didapati dengan akal.

Bukan seperti hukum 'adat yang disabitkan kerana berlang ulang terjadinya begitu, dan bukan pula ditetapkan hukum itu oleh seseorang atau mana mana pihak.

Contohnya, kita menetapkan bahwa satu itu adalah sedikit dari dua. Atau kumpulan itu adalah lebih besar dari bahagiannya.

Dimaksudkan tidak berdasarkan kepada selalu terjadinya seperti itu ialah bukan seperti hukum 'adat, yang mana hukum adat itu berdasarkan kepada selalu terjadinya seperti itu.

Dan dimaksudkan tidak ditetapkan oleh seseorang atau mana mana pihak, ialah tidak seperti hukum syara' yang mana hkum syara' itu ditetapkan oleh Allah adanya.

Bahagian hukum akal

Hukum akal itu tersimpan kepada 3 bahagian, tidak ada yang kempatnya, iaitu:

Wajib pada Akal (وَاجِب) dan Mustahil pada Akal (مُسْتَحِيل) dan Harus pada Akal (جَائِز).

Makna wajib pada akal iaitu:

مَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ عَدَمُهُ

Artinya:"Suatu yang tidak diterima pada akal akan tidaknya"

Seperti tubuh itu adalah wajib mengambil lapangan (ruang) sekdar dirinya(sebesar diri tubuh itu).

Mengmabil lapangan sekadar dirinya itu adalah perkara yang wajib bagi tiap tiap tubuh menurut hukum akal. Dan akal skeli kali tidak menerima bahwa tubuh itu tidak mengambil lapangan sekadar dirinya.

Makna Mustahil pada Akal:

مَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ

Artinya:"Perkara yang tidak diterima pada akal adanya.

Seperti tubuh itu tidak mengambil lapangan sekadar dirinya.

Maka perkara yang mustahil adalah perkara kebalikan wajib.

Makna Harus pada Akal (جَائِزٌ) ialah:

مَا يَصِحُّ فِي الْعَقْلِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ

Artinya:"Perkara yang boleh diterima pada akal adanya(pada suatu ketika) dan tidaknya (pada ketika yang lain)

Mengetahui hukum akal

Mengetahui hukum akal yang tiga itu adalah perkara pokok dalam perbahasan ilmu Tauhid.

Pemakain perkataan wajib pada Syara' dan wajib pada akal.

Kerana perkataan WAJIB itu digunakan dalam hukum Syara' dan juga digunakan pada hukum Akal, maka hendaklah kita ketahui cara pemakaiannya:

Perbezaannya ialah:

Kalau wajib pada akal hendaklah disertakan dengan perkataan B A G I , iaitu dalam bahasa Arabnya dengan huruf (لِ), atau dengan perkataan P A D A , yang bahasa Arab nya huruf (فِي).

Kalau wajib pada Syara' hendaklah disertakan dengan perkataan A T A S yang bahasa Arabnya dengan huruf(عَلَى)

Contohnya:

Wajib pada akal:

a. وَيَجِبُ لِلّٰهِ تَعَالَى الْقُدْرَةُ

Artinya: "Dan wajib bagi allah ta'ala itu bersifat Qudrat"

b. وَيَجِبُ فِي حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى أَنْ يَتَّصِفَ بِالْقُدْرَةِ

Artinya: "Dan Wajib pada haq Allah ta'ala itu bahwa bersifat Ia dengan Qudrat".

Wajib pada Syara':

وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْرِفَ خَمْسِينَ عَقِيدَةَ الْإِيمَانِ

artinya: "Dan wajib atas tiap tiap mukallaf mengetahui 'aqidah imam yang lima puloh".

H U K U M ' A D A T : ialah:

وَالْحُكْمُ الْعَادِيُّ هُوَ إِثْبَاتُ الرَّبْطِ بَيْنَ أَمْرٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا بِوَاسِطَةِ التَّكَرُّرِ مَعَ صِحَّةِ التَّخَلُّفِ وَعَدَمِ التَّأْثِيرِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ الْبَتَّةَ

Artinya: Hukum 'adat ialah, mensabitkan sesuatu hubungan antara dua perkara sama ada pada pihak adanya atau pada pihak tidak adanya, berdasarkan bahwa perkara itu selalu (biasa) terjadi, dan boleh jadi sekali sekala tidak terjadi seperti yang biasanya selalu terjadi, serta salah satu keduanya sekali kali tidak memberi bekas atas yang lainnya.

Seperti: Dengan adanya makan maka ada kenyang, dan dengan tidak ada makan tidak ada kenyang.

Menghubungkan antara ada makan dengan ada kenyang, adalah menurut hukum 'adat, memandang biasanya seperti itu yang terjadi.

Tetapi kadang kacang meskipun ada makan, kenyang tidak ada.

Dan kalaupun ada kenyang dengan ada makan itu, bukan lah nasi itu yang memberi kenyang pada hakikatnya. Kerana pada hakikatnya bukan nasi yang memberi kenyang, tetapi Allah yang memberi kanyang kepada seseorang yang makan itu setelah dia ada makan.

BAHAGIAN HUKUM ADAT (empat bahagian)

Pertama: Hubungan ada dengan ada, seperti ada makan ada kenyang.

Kedua: Hubungan antara ada dengan tidak ada, seperti ada makan, tidak ada lapar.

Ketiga: Hubungan antara tidak ada dengan ada, seperti tidak ada makan, ada lapar.

Keempat: Hubungan antara tidak ada dengan tidak ada, seperti tidak ada makan, tidak ada kenyang.

Memulai perbahasan Ilmu Tauhid dengan Hukum Akal

Mukallah lebih dahulu dikehendaki mengetahui Hukum Akal yg tiga tersebut, kerana tiap tiap mukallahf dituntut mengtahui sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan perkara yang harus pada haq Allah Ta'ala.

Maka hendaklah lebih dahulu ia tahu akan makna wajib, makna mustahil dan makna harus pada akal itu.

'AQIDAH IMAN YANG 50

Berkata Imam Sanusi dan lainnya dari Ulama Tauhid dari Puak Ahlis-sunnah wal Jamaah, bahwa wajiblah atas tiap-tiap Mukallaf itu mengetahui dan beri'tiqad akan 'aqidah Iman yang 50.

Iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan 20 sifat yg mustahil pada haq Allah, dan satu perkara yang harus pada haq Allah Ta'ala.

Dan 4 sifat yang wajib bagi segala Rasul dan 4 sifat yang mustahil atas segala Rasul dan satu sifat yang harus bagi segala Rasul (termasuk segala Nabi SAW).

Catitan

Dasar Wajib mengenal 50 aqidah itu.

Adapun hukum wajib mengetahui aqidah iman yang 50 itu ada wajib pada Syara'. Yakni ditetapkan oleh Syara'.

Kalau Syara' tidak mewajibkannya niscaya tidaklah wajib atas mukallaf mengetahuinya.
Ini adalah menurut i'tiqad Ahlis-sunnah wal jamaah.

Mu'tazilah:

Adapun pada puak Mu'tazilah, mereka berkata: adapun mengenal Allah itu sabit wajib atas mukallaf dengan akal, yakni meskipun syara' tidak datang mewajibkannya namun wajib juga atas mukallaf mengetahuinya dengan disabitkan oleh akal.

Ada juga antara lain Ulama Ahlis-sunnah yang berkata

seperti ini (wajib dengan akal) iaitu Imam Abu Mansur Al-maturidiah (Mazhab Al Maturidiah) dan lainnya.

Berkata Imam Abu Hanifah R.A, pada salah satu Riwayat dari padanya, bahwa jikalaulah tiada diutus Rasul itu niscaya wajib juga atas mukallaf mengenal Allah dengan jalan akalnya, tetapi Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak mengenalnya itu, kerana Allah telah berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

artinya: Dan kami tidak menyiksa seseorang itu sehinggalah kami utus Rasul. Surah Asra ayat 15.

Tetapi pada Mazhab Asy'ariah (Imam Abu Hasan Al Asy'ari) berkata:

- Bahwa tidak wajib atas manusia mengenal Allah melainkan dengan datang hukum Syara' mewajibkannya.

Ini berdasarkan firman Allah :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

artinya: Dan kami tidak akan menyiksa manusia itu sehingga kami utus rasul.

Demikian kitab Darus-samin.

Untuk lebih lanjut masaalah ini, kita perturunkan perbahasan ini dengan lebih lanjut lagi, dengan beberapa masaalah :

1. Wajib mengenal Allah adalah Wajib Syar'i.

Adapun hukum wajib mengenal Allah (Ma'rifatullah) adalah ditetapkan dengan hukum Syara'.
Iaitu dengan adanya datang Syara' (suruh Allah) yang mewajibkannya, bukan dengan semata mata akal.

Sekiranya hukum syara' tidak datang niscaya tidaklah wajib atas manusia mengenal Allah. Dan tidaklah berdosa manusia sebab tidak mengenal Allah itu.

Demikian juga segala hukum yang lain.
Maka segala hukum itu adalah dengan hukum syara', seperti wajib, sunat, makruh, haram dan harus, dan demikian juga segala hukum Wadza'iah (حكم وضعية).

Dalil bagi fatwa ini ialah firman Allah:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

artinya: Kami (Allah) tidak menyiksa (seseorang berbuat dosa) sehingga Kami utus Rasul (menyampaikan hukum itu)

Demikian menurut Ahlis-sunnah wala Jamaah yang termasuk padanya Mazhab Asya'irah dan Mazhab Al Maturidiah.

Tetapi bagi Mazhab Al Maturidiah pada masaalah yang tertentu iaitu masaalah Ma'rifatullah (mengenal Allah) demikian juga Imam Abu Hanifah R'A adalah berlainan dengan mazhab Ahlis-sunnah yang lain, Mazhab Asya'irah.

Sebaimana yang telah diterangkan dalam nuqilan dari kitab Darus-samin adalah terdapat persamaan antara mazhab Al Maturidiah dan Abu Hanifah R'A dengan mazhab Mu'tazilah, iaitu sabit wajibnya mengenal Allah itu dengan akal.

Yakni sekiranya Sayar' tidak datang mewajibkannya, namun wajib juga mengenal Allah itu dengan akal.

Tetapi sebenarnya pada zahirnya adalah bersamaan antara mazhab Al Maturidiah dan Abu Hanifah dengan mazhab Mu'tazilah.

Pada hakikatnya adalah berlainan.

Perlainannya ialah:

Pade Mu'tazilah, segala hukum itu adalah sabit dengan akal, iaitu dengan dasar yang disebut:

a. TAHSINUL-'AQLI (تَحْسِيْنُ الْعَقْلِ) dan

b. TAQBIHUL-'AQLI (تَقْبِيْحُ الْعَقْلِ)

Maksudnya, apa yang dipandang baik oleh akal maka baiklah perkara itu, ini dinamakan Tahsinul-'aqli.

Dan apa yang dipandang buruk oleh akal maka buruklah perkara itu, ini dinamakan Taqbihul-'aqli.

Cara mereka menentukan hukum sesuatu:

a. Kalau suatu perkara itu, orang yang mengerjakannya berhaq dipuji, dan kalau dia tinggalkan berhaq pula ia dicela, maka hukum perkara itu adalah wajib.

b. Kalau duatu perkara itu, orang yang mengerjakannya berhak dicela (dicerca) dan jika dia tinggalkan dia berhak dipuji, maka hukumnya adalah haram.

c. Kalau suatu perkara itu, orang yang mengerjakannya tidak berhaq dipuji dan tidak berhaq pula di cerca jika dia tinggalkan, maka hukumnya adalah harus.

d. Kalau suatu perkara itu, orang yang mengerjakannya berhak dipuji, dan jika dia meningalkannya tidak berhak dicerca, maka hukumnya sunat.

d. Kalau suatu perkara itu, orang yang meninggalkannya berhak dipuji, dan tidak berhak dicerca orang yang mengerjakannya, maka hukumnya makruh.

Maka pada mezhab ini, memandang bahwa mengenal Allah berdasarkan Tahsinul-'aqli, dan Taqbihul-'aqli, adalah berhaq dipuji jika dikerjakan, dan berhaq di cerca jika ditinggalkan, hukumnya wajib.

Inilah dasar mazhab Mu'tazilah dalam menentukan hukum wajib mengenal Allah meskipun syara' tidak datang mewajibkannya.

Pada Mu'tazilah, syara' itu datang hanya untuk menguatkan hukum hukum yang ada dengan akal itu, bukan untuk menetapkan hukum.

Pada Mazhab Al Maturidiah dan juga Imam Abu Hanifah R'A adalah sama dasarnya pada menetakan hukum dengan dasar Al Asy'ariah, iaitu sabitnya hukum adalah dengan Syara'.

Hanya saja pada masaalah Ma'rifatillah (khusus) Imam Abu Hanifah dan al Maturidiah menetapkan dengan akal, tetapi bukan dengan dasar Tahsinul-'aqli dan Taqbihul-'aqli.

Mereka berkata bahwa wajib mengenal Allah itu adalah kerana Wudzuhnya (الوضوحه). Artinya kerana perkara itu perkara yang jelas, terang dan nyata.

Tidaklah perku syara' menyatakannya, sebab perkara itu nyata pada akal wajibnya.

Ringkasnya: Mu'tazilah berkata wajib Ma'rifatullah itu kerana dia dipandang baik oleh akal (Tahsinul 'aqli) tetapi Imam Abu Hanifah dan Al Maturidiah berkata, kerana nyatanya perkara itu pada akal.

Lihat kitab Kifayatul-'awam

2. Masaalah Ahli Fitrah

Ahli Fitrah (أهل الفطرة) ialah mereka yang hidup pada zaman yang kosong dari Rasul, sperti mereka yang hidup antara wafati Nabi Isa AS dan Zaman Nabi Muhammad SAW.

Bagaimana pandangan puak Mu'tazilah tentang mereka?

Pada Mu'tazilah, tentulah Ahli Fitrah itu, berdosa jika mereka berbuat perkara yang dipandang dosa oleh akal, dan sebaliknya mereka mendapat fahala jika berbuat apa yang dipandang baik atau wajib oleh akal.

Kerana Ahli fitrah itu ada akal, untuk nentukan mana yang wajib, sunat, harus, makruh dan haram.

Tetapi pada Ahlis-Suuan wal Jamaah;

a. Mereka adalah Ahli Fitrah, tidak sampai da'wah (دعوة) Kerasulan kepada mereka, jadi mereka adalah lepas dari

pada siksa neraka (tidak dimasukkan kedalam Neraka)

b. Ahli Fitrah itu adalah lepas dari Neraka meskipun mereka menyembah berhala sekalipun dalam masa itu, dan mereka dipandang berke-uzuran.

c. Akhirnya mereka dimasukkan kedalam Syurga adanya. Tetapi Syurga yang ditentukan bagi seorang mukmin ialah Syurga Amal (جنات الأعمال) sedangkan syurga untuk ahli Fitrah ialah Syurga Khas (جنات الاختصاص)

Berkata pengarang Kifayatil-'awam, setelah mengemukan masaalah tersebut, inilah perkataan yang tahqiq dalam masaalah ini, dan kamu pegangilah perkataan ini.

Kifayatul-'awam dan lainnya.

3. <u>Masaalah Ibu Bapa Nabi SAW</u>

Adapun kedua dua Ibnu Bapa Nabi SAW adalah lepas dari Neraka. Mereka adalah Ahli Fitrah, dan masuk Syurga.

Bahkan ada ulama berkata bahwa kedua duanya adalah mukmin dan muslim dan Ummat kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana mereka dihidupkan kembali dan mengucap dua kalimah Syahadah, kemudian mereka dimatikan kembali. Ini kerana do' Nabi Muhammad SAW.

Tersebut dalam Hadis dirawikan oleh 'Urwah dari pada Sitna 'Aisyah R'A dia berkata:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه ان يحيي له أبويه
فأحياهما له فآمنا به ثم اماتهما

artinya: Sesungguhnya Rasul SAW memohon kepada Tuhannya, supaya menghidupkan semual ibu bapanya, maka Allah hidupkan mereka semula, dan kemudian kedua duanya iman dengan Rasul SAW, kemudian Tuhan matikan mereka kembali.

Berkata Imam Al Suhaily, artinya: Allah maha kuasa atas segala galanya, yang menentukan apa saya yang disukai-Nya untuk Nabinya SAW dari kurniaan Nya dan memberikan nikmat yang dikehendaki Nya sebagai kemuliaan bagi Nabinya SAW

Berkata pula pengarang Kifayatil-'awam :

Telah dijelaskan oleh Ahli Haqiqat bahwa Hadis ini adalah sah. Dan dikatakan bahwa Al Qadzi Abu Bakar Ibnul-'arabi (القاضي أبو بكر ابن العربي) ditanya tentang seorang yang berkata bahwa Nabi Muhammad ibu bapanya dalam Neraka.

Al Qadzi Abu Bakar menjawab: bahwa orang itu adalah dila'nat oleh Allah, sebab Allah telah berfiman:

إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا - سورة الأحزاب ٥٧

Artinya: "Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, mela'nat akan dia oleh Allah di dunia dan akhirat dan Allah sediakan bagi mereka siksa yang menghinakan".

Mengapa tidak, sedangkan telah dirawikan oleh Ibnu Mandah dari pada Abi Hurairah R'A, ia berkata: artinya : Satuketika datang salah seorang anak Abi Lahab bernama Sab . ah (سَبِيْعَةُ بِنْتُ أَبِي لَهَب) kepada Nabi SAW dan berkata:

يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ أَنْتِ بِنْتُ حَطَبِ النَّارِ

Artinya: "Ya Rasulallah sebenarnya engkau adalah anak kepada kayu Neraka" (bapanya dalam Neraka).

Rasul SAW lalu bangun dan bersabda dengan marahnya:

مَا بَالُ قَوْمٍ يُؤْذُوْنَنِي فِي قَرَابَتِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللهَ

artinya: "Apakah halny kaum yang menyakiti aku pada qarabatku (keluargaku) dan orang yang menyakit aku adalah menyakiti Allah".

Kifayatul-'awam ms 13.

M A ' R I F A H (الْمَعْرِفَةُ)

Makna ma'rifah pada asalnya ialah, tahu, kenal atau ilmu.

Tetapi menurut istilah Tauhid disini ialah:

الْجَزْمُ الْمُوَافِقُ لِلْحَقِّ عَنْ دَلِيْلٍ

artinya: lalah keperceyaan (i'riqad) yang jazim (yakin dan kuat) yang berbetulan pula dengan yang sebenarnya (apa yang sebenarnya disisi Allah) dan terbit daripada dalil (ada dalilnya) yang yakin.

Jadi syarat bagi Ma'rifah menurut istilah Tauhid:

a. Bahwa i'tiqad itu Jazim

b. Bahwa i'tiqad itu bersesuaian dengan yang haq

c. Bahwa i'tiqad itu i'itqad yang terbit dari dalil yang yakin (terang dan jelas).

Oleh itumenurut istilah Tauhid, tidak termasuk Ahli Ma'rifah kalau seseorang itu tidak jazim pada i'tiqadnya iaitu jika dia Syak (شَكّ) atau Zhan (ظَنّ) atau waham (وَهْم).

Atau i'tiqadnya itu tidak sesuai dengan yang haq. Seperti i'tiqad orang Nasrani, yang beri'tiqad bahwa Isa AS itu anak kepada Allah, meskipun mereka beri'tiqad dengan jazimnya.

Demikian juga bagi mereka yang tidak mengetahui dalil bagi i'tiqad mereka, meskipun mereka jazim dan sesuai dengan yang haq.

Mereka hanya tidak mengetahui dalilnya, maka mereka tidaklah termasuk dalam golongan Ahli Ma'rifah pada Istilah Tauhid, dan i'tiqad mereka belum lagi dinamakan Ma'rifah, tetapi iman mereka disebut Iman Taqlid adanya.

Iman orang taqlid itu adalah berselisih ulama pada hukumnya, ada yang mengatakan tidak sah imannya dan ada pula yang mengatak sah tetapi dia berdosa (dengan syarat).

Lihat bab Manusia Dengan Pangkat Imannya, dan Iman ahli Taqlid ms (37) dalam buku ini.

Iman yang taqlid itu bagaimanapun adalah tercela dalam agama Islam, kerana orang Islam dikehendaki supaya dia beriman dengan jalan mengetahui akan dalilnya, bukan dengan Taqlid semata mata, jika dia seorang yang boleh belajar.

Pada Mu'tazilah, iman orang yang taqlid itu adalah tidak sah dan kafir adanya, jika dia dari Ahli Nazhar (yang boleh memahami dalil), sebagaimana kata Abu Hasyim Al Jaba-i dari golongan Mu'tazilah.

Tetapi tersebut dalam kitab Kifayatil-'awam dan lainnya bahwa pendapat ini sama dengan pendapat setengah ulma Ahli Sunnah, seperti Imam Sanusi dan Ibnul-'arabi Abu Bakar Al-Faqeh.

Kemudian selanjtnya diterangkan bahwa Imam Sanusi telah rujuk dari fatwanya itu.

MAKNA SYAK, ZHAN, dan WAHAM (شك / ظن / وهم)

SYAK (شك)

Iaitu ragu (تردد) pada 2 perkara dengan tidak lebih berat sangkaan kepada salah satunya.

Yakni bersamaan antara 2 perkara pada sangkaan.

Seperti dia syak adakah si anu itu sudah mati atau belum, dengan tidak berat sangkaanya kepada barang mana antara 2 perkara itu.

ZHAN (ظن)= keras sangka.

Iaitu Taraddud pada 2 perkara, tetapi lebih berat sangkaan kepada salah satunya dan ringan kepada yang lainnya.

Seperti seorang dia lebih berat sangkaannya bahwa si anu itu telah mati, berdasarkan dengan suatu pertimbangan. Maka menurut Zhannya si anu itu adalah telah mati, dan sangkaan seperti ini dinamakan ZHAN (ظن).

WAHAM (وهم)

Iaitu, taraddud antara 2 perkara, tetapi sangkaan lebih ringan kepada salah satunya. Maka sangkaan yang ringan itu dinamakan WAHAM (وهم), dan sebaliknya yang lebih berat sangkaan itu dinamakan Zhan (ظن)

Kesimpulan yang diambil dari contoh ini:

a. Jika bersamaan antara apakah di anu itu telah mati atau belum, dinamakan Syak(شك)

b. Jika berat kepada salah satunya, sama ada telah mati atau belum dinamakan Zhan(ظن).

c. Kepihak mana sangkaan yang ringan dinamakan Waham (وهم) sama ada kepada telah mati atau kepada belum mati.

Catitan

Adapun Syak, Zhan dan Waham, masaalah i'tiqad atau perkara iman, lebih lebih pada Haq Allah ta'ala dan Rasul nya, atau tentang iman dengan perkara yang ghaib niscaya tidak memadai pada imannya itu (tidak sah i'tiqadnya).

Kerana wajib atas tiap tiap mukallaf itu beriman atau beri'tiqad dengan yakin, tidak sah jika tidak yakin.

DALIL IJMALI (دليل إجمالي) dan

DALIL TAFSHILI (دليل تفصيلي)

Dalil Ijmali, ialah dalil yang rengkas sedangkan Dalil Tafshili ialah dalil lebih panjang huraiannya.

Berkata pengarang Kitab al Dusuqi:

Adapun yang dimaksudkan dalil yang wajib atas mukallafmengetahuinya (supaya lepas dari belenggu taqlid) pada Aqidah Iman itu ialah Dalil Ijmali jua.

Maka fardu 'ain atas tiap tiap mukallaf mengetahui dalil Ijmali bagi tiap tiap 'Aqidahnya, dan mengetahui dalil Tafshilinya adalah Fardu Kifayah hukumnya.

Dengan itu orang mengetahui dalil ijmali bagi 'aqidah nya, maka keluarlah dari golongan orang Taqlid, sehingga jika dia ditanya, umpamanya:

Apakah dalil bagi wajib Allah ta'al bersifat WUJUD?

Dia dapat menjawab: Dalilnya ialah adanya alam yang baharu ini. Tidaklah dia menjawab :entahlah aku tak tahu.

Sungguhpun dia tidak menghuraikan dalil itu dengan lebih panjang, apakah wujud alam ini menjadi dalil bagi adanya Allah itu:

Apakah dari pihak bahwa alam ini baharu adanya, maka tentu berkehendak kepada yang menjadikannya, seterusnya sehingga membawa natijah bahwa Allah itu ada.

Atau apakah dari pihak alam ini adalah perkara yang mumkin wujudnya.

Pada asalnya, sebelum alam ini ada, boleh jadi akan diadakan atau tetap tidak akan diadakan. Pada hal sekarang alam ini sudah ada, tentu ada yang mengadakannya.

Dalil yang lebih panjang ini disebut Dalil Tafshili, dan hukum mengetahuinya adalah fardu kifayah.

Adanya ulama pada tiap tiap kawasan:

Oleh kerana hukum Syara' itu ada yang fardu 'ain mengenalnya, dan ada pula yang fardu kifayah mengenalnya, maka menurut hukum Syara' adalah wajib hukumnya adanya ulama pada tiap tiap kawasan atau daerah.

Sekiranya pada satu satu daerah itu ada seorang ulama yang boleh menghuraikan atau mengetahui akan hukum dan masaalah yang fardu kifayah mengetahuinya, niscaya lepaslah penduduk kawasan itu dari dosa tidak memenuhi fardu kifayah atas mereka.

Tetapi sekiranya dalam daerah itu tidak ada ulama seperti itu maka tertanggunglah dosa atas semua mukallaf didaerah itu.

Apa lagi pada zaman ini, banyak sekali timbul ditanah aiar kita perkara perkara kepercayaan dan fatwa-fatwa yang karut karut menyusup kedalam maysarakat ummat Islam, yang mana kebanyak ilmu agama mereka adalah sanagt dangkal.

Ini disebabkan pelajaran agama tidak mendapat perhatian yang sewajrnya dari anggota masyarakat.
Masyarakat yang terpengaruh faham kebendaan, mereka mementingkan ilmu yang dipandang boleh menghasilkan kebendaan untuk mereka.

Mereka mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran karut, kerana mereka tidak ada bahan pertimbangan untuk menilai satu sat i'itqad dan kepercayaan.

Kalaulah ada ulama yang boleh menghuraikan dan menolak ilmu atau ajaran karut itu, boleh dia menyampaikan kepada masyarakat. Atau jadi tempat bertanya bagi mereka, bila timbul perkara yang meragukan.
Dan dia dapat mengajarkan agama kepada mereka.

Diterangkan dalam Kitab Al Durrus-samin (Melayu) bahwa kawasan atau daerah yang dimaksudkan ialah tidak lebih daripada 2 marhalah (lebih kurang 56 mil)

Perkara menghuraikan kemusykilan dan menolak di'ayah karut itu biasa terjadi.

Disebutkan dalam kitab Al Durru-samin kejadian antara seorang ulama' Dahri dengan Nu'man (نُعْمَان) iaitu imam Abu Hanifah R'A pada masa ulama' besar iaitu guru kepada Imam Abu Hanifah R'A bernama HAMMAD (حَمَّاد)

Ceritanya seperti berikut:

Seorang Dahri menuntut hendak berhujjah dengan segala ulama yang ada pada masa itu.

Hujjah Dahri: Kamu berkata bahwa Allah itu ada. Manakala Allah itu ada, bagaimana dia tidak ada tempat?
Tidak ada suatu yang ada tetapi tidak ada tempat. Make segala suatu yang ada mesti ada tempatnya.

Kemudian dia bertanya lagi:
Adalah lagi ulama kamu yang tinggal? (Yang belum berhujjah dengannya).

Orang ramai menjawab:
Ada seorang lagi ulama bernama Hammad.

Dahri berkata kepada Hkalifah: Hadirkan dia supaya aku dapat berhujjah dengannya.

Khalifah memerintahkan Hammad hadir.

Hammad memintak tangguh hingga besok paginya(semalam)

Keesokkan harinya, Abu Hanifah yang maseh kecil, datang menemui Hammad.

Abu Hanifah mendapati gurunya dalam dukacita rupanya.

Abu Hanifah bertanya apa sebabnya.

Hammad menjawab: Betapa aku tidak dukaciat, Khalifah memerintahkan aku supaya berhujjah dengan Dahri dan ulama semuanya telah berhimpun.

Malam tadi aku bermimpi, aku melihat satu kampong, yang sangat luas. Dikampong itu ada pokok yang berbuah.

Kemudian keluar seekor babai dari sudut kampong itu, dan memakan buah karyu itu, dan daun daunnya. Semuanya habis dimakannya, hanya batangnya saja yang tinggal.

Kemudian keluar pula dari pokok kayu itu seekor harimau lalu membunuh babi itu.

Sebelah mendengar cerita mimpi gurunya itu, Abu Hanifah berkata: Allah telah mengajar aku ta'bir mimpin, mimpi itu adalah baik bagi kita, tidak baik bagi musuh kita.
Jika tuan izinka aku menta'birkannya niscaya aku ta'birkan mimpi itu.

Hammad berkata: Ta'birkanlah wahai Nu'man.

Nu'man berkata: Adapaun kampung itu ialah Agama Islam dan pohon kayu yang berbuah itu ialah ulamanya.
Batang yang tinggal itu ialah Tuan sendiri.
Harimau yang keluar dati pokok kayu itu ialah aku, yang akan membunuh babi itu.

Abu Hanifah berkata lagi:
Sekarang marilah tuan pergi dan aku bersama sama tuan.
Dengan berkat haderat tuan, dan himmah tuan, aku akan berhujjah dengannya, aku pastikan hujjahnya.

Dengan itu Hammad merasa suka hati, dan terus berangkat ketempat perjumpaan dimesjid Jami'.

Khalifah juga berangkat kemajlis itu.

Abu Hanifah berdiri dihadapan gurunya dibawah sarirnya (tempat duduk khas).

Dahri masuk kemajlis itu, terus naik minbar mesjid itu seraya berkata, siapa yang akan menjawab soalanku?

Abu Hanifah menjawab: Apa perkataanmu, tanyalah oleh mu, orang yang mengetahui akan menjawabnya.

Dahri berkata: Siapa engkau hai kanak kanak.
Engkau akan berkata kata denganku?
Berapa banyak orang orang tua, orang orang besar dan orang yang mempunyai kain tanda kemegahan dan tangan baju yang lebar, mereka lemah untuk berkata kata denganku, betapa pula dengan engkau akan berkata kata denganku, engkau yang masih kecil dan hina?

Abu Hanifah menjawab: Allah memberikan ketinggian dan kebesaran itu bukan kepada orang yang mempunyai sorban besar, kain kemegahan dan lengan baju yang lebar, tetapi dia berikan pada ulama sebagai mana firman Allah:

Artinya: "Dan mereka yang diberi ilmu itu mempunyai derjah".

Dahri berkata: Adakah engkau akan mejawab soalanku?

Abu Hanifah menjawab: bahkan aku akan menjawab soalan mu dengan taufiq Allah.

Dahri beratanya: Adalah Allah itu maujud?

Abu Hanifah menjawab: bahkan (ya)

Dahri: Dimana dia? Abu Hanifah: Dia tiada bertempat.

Dahri: Betapa ada yang maujud tetapi tidak ada tempatnya.

Abu Hanifah: Pada dirimu sendiri ada dalilnya.

Dahri: Dimana dalilnya?

Abu Hanifah: Dimana tempat nyawa itu?Dikepalamu?, diperutmu? atau dikakimu?

Dahri: Dengan itu Dahri tercengang.

Abu Hanifah meminta orang membawa susu.
Abu Hanifah beratanya lagi kepada Dahri: Adakah minyak dalam susu ini?

Dahri: Bahkan.
Abu Hanifah: Dimana tempat minyak itu? Dibawah atau di atas? Dahri tercengang.

Abu Hanifah: Seperti tiada dapat pada tubuh itu tempat nyawa, dan tiada dapat pada susu itu tempat minyak, demikian pula tiada dapat bagi Allah tempat dalam AKWAN (alam ini).

Dahri: Apa yang dahulu dari Allah dan apa yang kemudian dari pada Allah?

Abu Hanifah: Tiada suatu yang dahulu daripadanya dan tiada suatu yang kemudian dari padanya.

Dan pada badanmu sendiri ada dalilnya, apa yang dahulu dari ibu jarimu dan apa yang kemudian dari kelingkingmu? Tiada suatu yang dahulu dari ibu jarimu dan tiada yang kemudian dari kelingkingmu.

Abu Hanifah: Demikian lagi Allah, tiada yang dahulu dari padanya dan tidak ada yang kemudian dari pada nya.
Dahri: Ada lagi satu soalan padaku.

Abu Hanifah: tanya, insya Allah aku jawab.

Dahri: Apa kelakuan Allah sekarang?

Abu Hanifah: Pekerjaan engkau sekrang sudah terbalik. Sayugianya orang yang menjawab itu diatas minbar dan yang bertanya itu dibawah minbar, jika engkau turun aku naik, aku jawab soalan engkau.

Dahri turun dan Abu Hainafah naik minbar.

Setelah Abu Hanifah diatas minbar, Dahri bertanya.

Abu Hanifah menjawab: Kelakuan Allah sekarang ini ialah: menggugurkan yang batal seperti kamu dari atas minbar kebawah dan menikan yang sebenarnya seperti aku dari bawah keatas.

Dahri: Dengan itu dahri pergi, dan selesailah berhujjah.

al Durrus-samin.

TAQLID PADA MASAALAH FURU' SYARI'AT التقليد في فروع الشريعة

Dalam Agama Islam ada yang disebut MASAALAH USHUL SYARI'AT (اصول الشريعة) iaitu perkara yang berkenaan dengan i'tqad atau iman.

Dan ada masaalah yang berkenaan hukum-hakam perbuatan Mukallaf disebut MASAALAH FURU' SYARI'AT(فروع شريعة) seperti hukum hukum dalam ilmu Fiqeh.

Pada masaalah Ushul Syari'at, sebagaimana yang telah diterangkan bahwa iman dengan taqlid adalah dicela oleh Syara' jika dia seorang Ahli Nazhar (اهل النظر), yakni dia seorang yang boleh faham dalil aqidahnya jika dia belajar.

Bahkan ada ulama yang berkata tidak sah iman orang bertaqlid itu. (lihat masaalah ini ms 10 buku ini)

Tetapi pada masaalah Furu' Syari'at:
Wajiblah bertaqlid atas umum muslimin, kepada salah seorang Para Mujtahid (مجتهدين).

Tidaklah banyak orang yang sampai kepada Derjah Mujtahid itu, dan bukanlah mudah untuk mencapainya.

Menghendaki ilmu pengetahuan yang menyeluruh, segala ilmu alat, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Ushul-fiqh, ilmu mantiq, bayan ma'ani dan ilmu loghah dan lain lain lagi.

Sekiranya diwajibkan atas semua muslimin berijtihad adalah memberatkan atas mereka, dah tidaklah munkin semua orang mukmin itu berijtihad.

Oleh itu wajiblah atas mereka yang tidak sampai kepada derjah mujtahid itu bertaqlid kepada salah seorang para mujtahid itu.

Dan orang yang telah sampai kepada derjah mujtahid bolehlah dia berijtihad sendiri untuk mendapatkan hukum-hukum pada masaalah Furu'Syari'at.

Mujtahidin

Para Mujtahid itu telah muncul di zaman Tabi'in dahulu, zaman Salaf.

Fatwa fatwa dan hasil Ijtihad mereka mendapat hukum hukum dalam Furu' Syaria'at itu bahkan hukum hukum beri'tiqad dan beriman dengan 'aqidah Islamiah itu, adalah dinamakan Mazab. Seperti Mazhab Syafi'iah, Mazhab Auza'i dan lain lain.

Mazhab dan Fatwa mereka masih ada yang kekal sampai hari ini, terpelihara dengan baiknya.

Tetapi kebanyakan mazhab mazhab itu telah lenyap kemudiannya, kerana dari masa kesemasa pengikutnya makin berkurangan, akhirnya habis dan lenyap bersama mazhabnya.

Makhab mazhab yang telah hilang itu seperti:

Mazhab Imam Auza'i (امام الأوزاعي) yang lahir pada tahun 88 Hijrah dan wafat pada tahun 157 H.
Mazhab ini muncul di Syam.

Imam Auza'i merawikan Hadis dari Imam 'Atha'bin Abi Ribah (عطاء بن ابي رباح) dan juga Al Zahri.

Mazhab ini pada mulanyamazhab penduduk Syam, dan berkembang di Andalus dibawa oleh pemerintah Bani Umaiyah.
Tetapi Mazhab ini luntur .. akhirnya lenyap di Syam berhadapan dengan Mazhab Sayfi'i, dan Andalus berhadapan dengan Mazhab Maliki.

Demikian pula dengan Mazhab Sufyan Al Stauri (سفيان الثوري) diasaskan oleh Imam Sufyan Al Stauri.
Imam Sufyan Al Stauri (امام سفيان الثوري) terkenal dengan Imam Ahlis Hadis dan disebut Amirul-Mukminin Fil Hadis (أمير المؤمنين في الحديث).

Mazhab ini juga akhirnya lenyap.
Tarikh Tasri'.

Mazhab Daud Al Zhahir (مذهب داود الظاهري)
Diasaskan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf Al Isfahani (أبو سليمان داود بن علي بن خلف الاسفهاني)
Imam Daud lahir di Kaufah pada tahun 202 H.

Beliau mengmabil ilmu dari Ishaq bin Rahuyah dan Abu Staur (إسحاق بن راهوية / أبو ثور) dan lain lain.

Pada mulanya Beliau penganut dan mempertahankan Mazhab Syafi'i, kemudian telah mengadakan Mazhab nya sendiri.

Asas mazhabnya ialah beramal dengan zahir Quran dan Sunnah Rasul SAW, selama tidak ada dalil yang menunjukkan dari Quran dan Hadis bahwa makna yang dikehendaki bukanlah makna zahirnya.

kalau tidak ada masaalah itu disebut dalam Nash Quran atau Hadis Rasul SAW, maka dia mengambil dalil dengan Ijma'.

Dia menolak Qias, pada hal Imam Syafi'i R'A memakai Qias jika tidak didapati masaalah itu dalam Nash Quran atau Hadis.

Mazhab Daud Zhahiri ini masih diikut orang sehingga qurun kelima, kemudian lunturlah ia.

Ada beberapa pendapatnya yang menyalahi pendapat Jumhurul-ulama, antara lain:

a. Talak tidak jatuh melainkan dengan tiga lafaz sahaja iaitu : طلاق ، سراح ، فراق

atau lafaz yang diambil dari lafaz tersebut itupun kalau dia niatkan jadi Talaq. Maka kalau seseorang berkata dengan lafaz talaq sekalipun tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak niatkan talaq niscaya diterima juga katanya itu.

b. Tidak harus berwakil untuk mentalaq.

c. Barang siapa mentalaq isterinya sewaktu isterinya ghaib (tidak dihadapan) tidaklah tertalaq isterinya itu, dan isterinya itu tetap juga isterinya, dan kedua duanya pusaka mempusakai, dan haq antara kedua duanya tetap, sama ada isterinya telah disetubuhi atau belum, sama ada dengan talaq 3 atau kurang, sehinggalah sampai kabar kepada isterinya itu.

Dan banyak lagi masaalah lain yang menyalahi pendapat Jumhurul-ulama.

Mazhab Ibnu Jarir Al Tabari(مذهب ابن جرير الطبري)

Mazhab ini diasaskan oleh Abu Jaafar bin Jarir bin Yazid Al Thabari.
Lahir pada tahun 224 H, di Thabristan(طبرستان)

Dia menuntut ilmu berkeliling negeri negeri Islam. Sukar untuk mencari tandingannya pada masanya, dan dia seorang Hafiz Quran.
Mengetahui usul usul Sahabat dan Tabi'in dan tarikh manusia.

Satu kitabnya Kitab Tarikh Al Tabari yang masyhur kitab Tarikh yang lebih dipercayai dari tarikh tarikh Arab.

Dan kitab Tafsirnya yang masyhur, iaitu Tafsir Al Tabari yang sampai sekarang masih ada.

Dia belajar mazhab Syafi'i dari Imam Rabi' bin Sulaiman Di Mesir, dan mazhab Imam Malik dari Imam Yunus bin Abd A'la dan dari anaknya Abd Hakam.

Dan belajar Fiqeh Ahli 'Iraq dari Abu Muqatil Al Ra'yi (أبو مقاتل الرأي)

Banyak kitab kitab Fiqeh karangannya.

Mazhab ini diamalkan dan diikut orang hingga tahun 450 H (qurun kelima).

Akhirnya mazhab ini jadi diantara lain mazhab yang terbengkalai juga, kerana habisnya orang yg mahir betul pada mazhab ini. Tinggallah hanya yg tercatet dicelah celah kitab dan lembaran sejarah.

Dan lain lain mazhab yang telah hilang.

Mazhab yang empat

Lain halnya dengan mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) مذهب حنفي - مالكي - شافعي - حنبلي

Ke empat empat mazhab ini masih kekal, tetapi diikut dan diamalkan hingga hari ini.

Keempat empat mazhab ini segala Qawa'idnya, fatwanya, terjamin benar seperti asalnya, yang diwarikan, diijazahkan melalui ulama yang betul betul mahir dalam mazhab ini, dan dinuqilkan dari ulama yang Stiqqah(ثقة) oleh ulama yang Stiqqah (ulama yang dpercayai), serta semuanya ditadwinkan (dibukukan)dengan sempurna dan di pelajari diseluruh negeri Islam.

Tarikh Tasyri'.

BERTAQLID PADA FURU' SYARI'AT

KEPADA SALAH SATU MAZHAB YANG EMPAT

Adapun pada masaalah Fiqeh, kita orang awam yang belum sampai derjah Mujtahid adalah wajib bertaqlid kepada salah satu mazhab Mujtahid.

Dalilnya, firmanallah ta'ala surah Al Nahl 42:

فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

Artinya:"Maka hendaklah kamu bertanya kepada ahli Ilmu jika kamu tidak mengetahuinya".

Soalan:

Pada masa ini mana mazhab yang hendak kita pilih?

Jawab:

Kita wajib bertaqlid kepada salah satu dari empat mazhab sahaja, iaitu mazhab HANAFIAH, MALIKIAH, SYAFI'IAH dan HANABILAH (Hambali) Tanwirul-qulub 40.

Perkara Yang Pertama Yang Wajib Atas Mukallaf

Timbul perselisihan pendapat ulama apakah yang mula mula yang wajib atas mukallaf tentang iman;

a. Apakah dia wajib lebih dahulu berpikir dan menyelidiki dalil, kemudian baru dia beriman.

b. Atau terus dia beriman lebih dahulu kemudian baru dia berpikir dan menyelidiki dalilnya.

c. Atau terus beriman saja dengan tidak perlu menyelidiki dalil.

Ada yang berkata awal yang wajib atas mukallaf ialah beriman dan Tashdiq.

Ada pula yang berkata bahwa awal yang wajib atas mukallaf ialah berpikir dan menyelidiki dalil lebih darulu baru beriman dan tashdiq dengannya.

Berkata Imam Ahmad Al Syuhami, diambil dari perkataan Imam Sanusi, bahwa perkataan yang dipilih oleh ulama Muhaqqiq ialah Ma8rifatullah itu awal yang wajib atas Mukallah, yakni yang pertama tama yang fardu atas mukallaf ialah ma'rifah akan Allah dan Rasul Nya.

Berkata Syekh Al Laqqani dalam kitabnya matan Jauharah :

وَاجْزِمْ بِأَنَّ أَوَّلاً مِمَّا يَجِبُ - مَعْرِفَةٌ وَفِيهِ خُلْفٌ مُنْتَصِبُ

artinya: Jazamkan (yakinkan) oleh mu hai orang yang mukallaf bahwa pertama tama yang wajib atas mukallaf iaitu mengenal Allah, tetapi ada perselisihan pendapat padanya.

Yang mu'tamad pada Imam Al Asy'ari:

Bahawa Ma'rifatullah itu adalah awal yang wajib atas mukallaf itu mengenal Allah, kerana segala yang wajib atas mukallaf tidak jadi tahqiq melainkan setelah ada ma'rifah padanya (seperti tidah sah sembahyang itu melainkan ada niat, sedangkan niat itu tidak sah melainkan melainkan ada ma'rifah). Maka tidak sah niat melainkan ada iman.

Tetapi meskipun ma'rifah itu awal yang wajib, namun untuk mendapatkan iman itu adalah dengan ber-nazhar (نظر) maka wajib pula ber-nazhar (نظر), kerana nazhar itu adalah sebagai wasilah(وسيلة)yakni jalan untuk mendatkah ma'rifah itu.

Sebagaimana dikatakan:

فانظر الى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي

artinya: Maka selidik olehmu kepada dirimu sendiri, kemudian

alam atas, kemudian alam bawah.

Al Durrus-samin daln lainnya.

ARTI NAZHAR (النَّظَرُ)

Nazhar ialah penyelidikan, memikir, mengkaji dalil untuk menetapkan atau mendapatkan 'aqidah(kepercayaan). Seperti dengan melihat kepada apa yang nyata pada mata kepala, yang nyata pada adat, untuk mendapat perkara yg tersembunyi (tidak nyata)

Atau diaturkan rangkap ayatnya untuk mendapatkan natijahnya.

Seperti kita aturkan perkara yang maklum:

"Alam itu suatu yang berubah-ubah"
dan
"Tiap tiap yang berubah-ubah itu adalah baharu"
dan
"Tiap tiap yang baharu itu tentu ada yang menjadi-kanny"
maka, dengan itu kita dapat kesimpulan(natijahnya)
"Maka alam ini ada yang menjadikannya"

Firman Allah surah Al Zariyat ayat 20/21 :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

Artinya: "Dan pada bumi itu ada tanda tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berhati yakin, dan demikian juga pada dirimu sendiri (juga ada tanda bagi Allah) apakah kamu tidak perhatikan".

Terjemahan Tafsir Mahmud Yunus.

ARTI ALAM (عَالَم)

Alam ialah segala yang ada selain Allah
(كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللهِ تَعَالَى).

Segala yang ada ini adalah diadakan (dijadikan) oleh Allah.

Segala yang ada selain Allah (alam) itu adalah tanda atas adanya Allah dan sifat sifat Nya.

Oleh itu, kerana segala yang ada selain Allah yang baharu itu, disebut A L A M (عَالَم) yang mana makna asal alam itu ialah tanda atau alamat.

HAQIQAT ALAM (حَقِيقَةُ الْعَالَمِ).

Alam itu tidak lebih dari 2 perkara:

a. A'YAN (أَعْيَان) b. A'RADZ (أَعْرَاض)

Berkata Syekh Najamuddin Al Nasafi R'A:

وَالْعَالَمُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ مُحْدَثٌ، إِذْ هُوَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ
فَالْأَعْيَانُ مَا لَهُ قِيَامٌ بِذَاتِهِ وَهُوَ إِمَّا مُرَكَّبٌ وَهُوَ
الْجِسْمُ أَوْ غَيْرُ مُرَكَّبٍ كَالْجَوْهَرِ الْفَرْدِ وَهُوَ الَّذِي لَا
يَتَجَزَّأُ. وَالْعَرَضُ مَا لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ
وَالْجَوَاهِرِ كَالْأَلْوَانِ وَالطُّعُومِ وَالرَّوَائِحِ.

artinya: Alam dan sekalian juzu'nya adalah baharu,
Alam itu ialah suatu 'Ain (عَيْن) atau 'Aradz (عَرَض).

'Ain artinya: suatu yang berdiri sendiri (iaitu dia boleh wujud meskipun 'ain yang lainnya tidak wujud, dan suatu 'ain itu adalah asing tempatnya dari 'ian yg lain, iaitu dia tidak mengambil ruangan yang dipakai oleh 'ain yang lain, jika 'ain itu ada bertubuh).

ARADZ:

'Aradz pula artinya, didak boleh berdiri sendiri, dia mesti berdiri dengan 'ain, dengan makna 'aradz itu tidak boleh wujud melainkan bersama 'ain (zat).

Contohnya:.

Gula dan manis gula.

Gula boleh wujud meskipun 'ain yang lain tidak, seperti kopi dan lainnya.

Tetapi manis gula tidak boleh wujud sendirian melainkan jika gulanya wujud.

Demikian juga rupa gula itu, tidak boleh wujud kalau gulanya tidak ada.

Gula itu disebut 'Ain, dan manis atau rupa gula itu disebut 'Aradz.

Jisem dan Al Jauharul-fardi (الجوهر الفرد / جِسْم)

Jika 'ain itu suatu yang bersusun (susunan) dinamakan JISEM (جِسْم)

Jika 'ain itu tidak bersusun (tidak mempunyai juzu') disebut JAUHARUL-FARDI(الجوهر الفرد) atau tubuh tunggal.

Jadi 'aradz itu boleh juga disebut perkara yang berlaku pada tubuh, atau sifat kepada tubuh.

Dan jisem itu kerana dia ada mempunyai juzu'(bahagian) dia boleh disebut tubuh kasar, meskipun dia belum dapat dipandang dengan tidak menggunakan kaca pembesar.

Alam

Jauharul-fardi (tubuh tunggal) disebut tubuh halus.

AlDurrus-samin

Ingatan

Dalam ilmu sain sekarang tubuh tunggal itu disebut atom, suatu tubuh yang kecil sekali, tidak menerima bahagi lagi kerana dia kesudahan bahagi.

Kesimpulan:

Jirem (جرم) artinya tubuh ada 2 bahagi:

a. Jisem, iaitu tubuh yang boleh menerima bahagi, dan boleh menerima susun.

b. Jauharul-fardi, iaitu tubuh yang paling kecil, yang tidak menerima bahagi lagi, atau disebut atom, Maka sifatnya: dia tidak menerima bahagi tetapi boleh menerima susun, seperti dicntumkan dg. jauhar yang lain, menjadikan dia lebih besar.

Kelakuan tubuh (jirem)

Kelakuan Jirem itu sama ada jisem atau jauharul-fardi, antara lain: gerak atau diam, yakni tubuh itu tidak sunyi dari gerak atau diam.

Pada ketika tubuh itu bergerak hilang diamnya, dan sebaliknya ketika dia diam hilang geraknya.

Gerak atau diam itu boleh datang pada tubuh dan boleh pergi, oleh itu gerak dan diam itu disebut 'aradz (عرض) kerana makna 'aradz itu perkara mendatang.

Selain dari gerak dan diam itu ada lagi perangai yang lain bagi tubuh iaitu:

1. Jika tubuh itu jisem(جسم) dia menerima bahagi dan boleh menerima susun, dicantumkan untuk dia lebih besar.

2. Jika dia jauharul-fardi dia hanya menerima susun sahaja, tidak menerima bahagi, kerana dia kesudahan bahagi atau tidak mempunyai juzu' atau tubuh yang terkecil sekali.

3. Tubuh (jirem) sama ada jisem atau jauharul-fardi, adalah suatu yang mengambil lapangan (ruang) dan kalau tidak mengambil lapangan bukanlah dia itu tubuh.

Lapangan atau ruangnya tidak lebih dari kadar dirinya.

Coba ambil satu gelas yang tidak bocor..
Kemudian ditelungkupkan gelas itu dalam dengan lurus, jangan miring.

Perhatikan dalam gelas itu, air tidak boleh masuk kedalam ruang dalam gelas itu, kerana ruang dalam gelas itu dipakai oleh angin, (udara) yang ada dalam ruang gelas itu.

Jadi udara (angin) juga mengambil ruang (lapangan) Maka menurut ta'rif tubuh diatas, angin juga tubuh.

Dalam bahasa Arab, suatu yang mengambil lapangan disebut jirem (جِرْمٌ).

Dan jika jirem itu menerima bahagi disebut Jisem (جِسْمٌ).

Dan jika jirem itu tidak menerima bahagi(kerana dia penghabisan kecil, tidak berjuzu')adalah disebut Jauharul-fardi (الجَوْهَرُ الفَرْدِ), sebagaimana yang telah diterangkan.

Dan alam ini tidak lebih dari JIREM dan PERANGAINYA(جِرْمٌ dan عَرَضٌ).

ALAM IALAH JIREM DAN PERANGAINYA

Dengan mengetahui apa itu alam dan sifatnya, tahulah kita membezakan mana yang alam dan mana yang bukan alam.

Tuhan bukan bukan alam, dan bukan bersifat dengan sifat sifat alam.

Sebaliknya alam itu bukan Tuhan dan bukan bersifat dengan sifat sifat Tuhan.

Meskipun ada perkataan (lafaz) yang dipakaikan kepada alam sama dengan lafaz yang dipakaikan kepada Tuhan namun maknanya tidaklah bersamaan, sebagai mana Tuhan itu tidak bersamaan dengan alam.

Contohnya: perkataan BERSILA (إِسْتَوَى).

Dalam Quran terdapat ayat yang berbunyi:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى طه (٥)

artinya:Allah (yang Rahman) itu bersila diatas 'Arasy.

Kalau lafaz bersila itu dikatakan kepada makhluq seperti manusia, memberikan pengertian bahwa yang bersila berada dipihak atas dan tempat bersila berada dipihak bawah.

Dan sempadan sebelah bawah dari yang bersila adalah bertemu dengan sempadan tempat bersila sebelah atasnya.

Jadi kalau lafaz bersila dalam ayat itu dimaknakan dengan makna ini, itu telah mengatakan bahwa Tuhan itu

suatu tubuh, dan suatu yang bertempat, dan berpihak. Hal ini adalah mustahil pada haq Allah SWT.

Oleh itu tentulah ada makna yang lain yang dikehendaki Allah dengan ayat itu.

Ayat yang seperti ini disebut ayat MUTASYABIHAH (آية متشابهات) iaitu ayat yang zahirnya mengandungi penyerupaan antara makhluq dan Allah.

Demikian juga kalau hadis yang maknanya mengandungi zahirnya akan makna yang menyerupakan Allah dengan makhluqnya disebut Hadis Mutasayabih.

Contohnya: Seperti Sabda Nabi SAW:

لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش

Artinya: "Tatkala Allah telah menetapkan hukum hukum makhluq Nya lalu ditulis Nya satu tulisan, dan tulisan itu disisi Nya diatas 'Arasy"

Hadis kitab Asasut-taqdis
Imam Fahruddin Al Razi.

Dalam menghadapi ayat mutasyabih atau hadis mutasyabih maka ulama Ahlis-sunnah dari golongan Ahlis-salaf yang disebut Aliran Ahlis-salaf (علماء السلف)

mereka tidak menentukan apa takwil ayat atau hadis mutasyabih itu, mereka menyerahkan kepada Allah apa yang dikehendaki Nya. Mereka tidak mencarinya, tetapi beri'tiqad bahwa ayat Allah bersifa atas 'Arasy itu ada makna yang kedua yang layak bagi Allah SWT, bukan seperti makna mengikut zahir ayat itu.

Demikian i'tiqad mereka pada semua ayat atau hadis mutasyabih.

Ulama' Khalaf (علماء الخلف).

Tetapi pada aliran ulama' Khalaf, mereka telah mencari dan menyelidiki makna atau takwil ayat ayat atau hadis hadis mutasyabih itu, berdasarkan dalil dalilnya yang qat'i (قطعي).sama ada dari Quran atau hadis, dan dari dalil akal yang jelas (برهان ساطع).

Ulama khalaf berbuat demikian berusaha bersungguh kerana memandang timbulnya makna dan takwil yang menyeleweng dari makna yang munasabah.

Oleh itu demi untuk kesucian dan jadi pedoman orang kebelakangan, ulama khalaf berusaha menyelidiki secara ilmiah, memeriksa ayat dan hadis hadis yang berkenaan bagi mencari makna ayat atau hadis mutasyabih.

Sebagai contoh, kita dapati kitab kitab yang sengaja mengumpulkan ayat atau hadis mutasyabih, diterangkan dengan jelas dalil dan takwil nya.

Seperti kitab antara lain karang Imam Fahruddin Al Razi, kitabnya Asasut-taqdis fi 'ilmil Kalam (كتاب أساس التقديس في علم الكلام) yang didadalamnya banyak ayat dan hadis mutasyabih, kemudian dikupas maknanya dan takwilnya dengan mendalam.

__Ingatan__: untuk kemudahan, kita telah terjemahkan Kitab tersebut yang diberi Nama TAQDISUL-WADZIH MIN ASASIT-TAQDIS.

__MAKNA PERANGAI TUBUH__ (معنى العرض للجسم)

Antara lain perangai tubuh itu ialah :Gerak, Diam, Bersusun, Bercerai, mempunyai warna, rasa dan bau.

__Makna Gerak__ (الحركة)

Gerak ialah: bahwa ada satu tubuh berada sekurang-kurangnya pada dua tempat dalam dua masa.

Misalnya, masa pertama dia berada disatu tempat dan masa kedua dia berada ditempat yang lain, itu dinamakan gerak

__Makna Diam__ (السكون)

Diam ialah bahwa ada satu tubuh berada pada satu tempat sekurang kurangnya dalam dua masa.

Misalnya, dalam masa pertama dia berada disatu tempat, dan dalam masa kedua dia masih berada ditempat itu. Itu dinamakan diam di tempat itu dalam dua masa.

Oleh kerana Allah itu bukan tubuh, maka Dia tidak berada pada suatu tempat, sama ada bergerak atau diam.

Sedangka tubuh itu, tidak diterima pada akal bahwa dia tidak bergerak dan tidak diam serentak pada satu masa, dan tidak pula sunyi dari pada gerak atau diam.

Asasut-taqdis.

__Makna warna__ (الألوان)

Warna ialah suatu perangai (عرض) pada tubuh yang boleh didapati dengan penglihatan mata, seperti putih, hitam dan sebagainya.

Kerana warna itu salah satu dari perangai tubuh, sedangkan Tuhan itu bukan tubuh maka tidaklah ada warna bagi zat Tuhan.

Makna rasa (الطعوم)

Rasa juga salah satu 'Aradz yang ada pada tubuh,yang boleh didapati dengan perasaan lidah.

Makna bersusun (tubuh bersusun).

Bersusun pada tubuh itu ialah bahwa keadaan dua jauhar atau dua jisem yang berhimpun (bersentuhan) dengan sekira kira tidak dapat dicelah oleh yang ketiga antara keduanya.

Makna bercerai antara dua tubuh.

ialah keadaan dua tubuh atau dua jauhar yang masih dapat dicelah oleh yang ketiga antara keduanya.

B a u (الروائح)

Bau ialah suatu kelakuan pada suatu benda, yang boleh didapati dengan perasaan hidung yakni penciuman.

Catitan

Alam

Tersebut dalam kitab Al Dusuqi:artinya:

Adapun alam itu hanya dua bahagian:

a. JIREM (جرم)artinya:Tubuh,

b. 'Aradz(عرض)artinya:Perangai Tubuh.

Pada pendapat ini tidak ada yang ketiganya.
Yakni tidak ada hall (حال).

Pada pendapat ini maka ta'rif alam itu ialah:

كل موجود سوى الله

artinya:"Alam ialah segala yang maujud selain Allah"

Tetapi pendapat yang lain bahwa alam itu 3 bahagian:

a. Jirem (جرم) b. 'Aradz (عرض) dan

c. Hall (حال) iaitu keadaan sesuatu.

Maka pada pendapat ini ta'rif alam ialah

كل ثابت سوى الله

Artinya: segala yang sabit (diakui wujud pada akal) selain Allah.

Ingatan:

Dikatakan bahwa pendapat pertama adalah pada Imam Al-Asy'ari (الأشعري) kerana dia menafikan wujud hall

Dan pendapat kedua ialah pada Imam Al Maturidi, kerana dia mensabitkan wujud hall.

Alam adalah baharu : (العالم حادث)

Makna wujud yang baharu ialah : الوجود المسبوق بالعدم

artinya: wujud yang didahului oleh tidak ada.

Ada yang berkata: العدم السابق على الحدوث

artinya: Tidak ada yang mendahului terjadinya sesuatu.

Al Dusuqi 149.

Dalil alam itu baharu (الدليل على حدوث العالم)

Alam itu tidak lebih dari tubuh dan perangainya. Gerak diam adalah perangai tubuh. Gerak diam itu adalah perangai yang baharu.

Sedangkan tubuh itu tidak sunyi dari gerak atau diam.

Jadi tubuh itu suatu yang tidak sunyi dari perangai yang baharu.

Dan tiap tiap yang tidak sunyi dari perangai yang baharu adalah baharu juga.

Maka tubuh adalah baharu.

Jika tubuh dan perangainya baharu, itulah dia alam, maka alam itu adalah baharu.

Inilah yang kita maksudkan, iaitu alam itu baharu.

Adapun dalil tubuh tidak sunyi dari gerak atau diam, adalah perkara yang mudah diketahui, tidak berhajat kepada dalil untuk menetapkannya.

Jika seseorang berkata (mengakui) bahwa suatu tubuh sunyi dari gerak dan diam serentak pada satu masa, itu adalah telah keluar dari saluran akal namanya.

Adapun dalil gerak dan diam itu perangai yang baharu ialah kerana adanya gerak atau diam itu selepas satu demi satu.

Hal ini nyata dan dilihat pada tiap tiap tubuh.

Kalau datang gerak hilanglah diam, demikian sebaliknya.

Dan tiap tiap yang kita dapati sekarang sedang bergerak atau sedang diam, akal kita mengakui bahwa dia boleh diam atau bergerak kemudiannya.

Dan tiap tiap gerak yang kemudian itu adalah lain dari gerak yang sebelumnya, demikian juga diam.

Jadi gerak yang kemudian itu adalah jelas baharunya.

Seterusnya, jika yang kemudian itu baharu, maka gerak atau diam yang sebelumnya adalah juga baharu, kerana hakikatnya sama, iaitu sama sama gerak.

Jadi hasilnya, <u>gerak dan diam itu adalah baharu.</u>

Dan juga gerak atau diam yang sebelumnya itu sudah lenyap, itu juga menunjukkan dia baharu, bukan ia suatu yang Qadim.

Kerana kalau dia Qadim adalah wajib Baqa'nya, mustahil ia lenyap, sebagaimana pada dalil Baqa', bahwa suatu yang wajib Qidamnya adalah wajib juga Baqa'nya.

<u>Dalil</u> tiap tiap suatu yang tidak sunyi dari perangai adalah juga baharu, ialah:

Kalau tidak seperti itu, niscaya boleh terjadi sebelum kejadian yang ada sekarang, beberapa kejadian yang tidak ada awal baginya.

Dan kalau tidak berkesudahan segala kejadian itu, niscaya berakhirlah pertukaran kejadian kejadian itu dengan kejadian yang ada sekarang.

Sedangkan berakhirnya suatu yang tidak ada akhir adalah mustahil.

Dan juga:
Jikalau peredaran Falak (pelanet) itu tidak berkesudahan, tentu peredarannya itu adakalanya:

a. genap b. ganjil c. genap semuanya
d. ganjil semuanya e. tidak genap dan tidak ganjil.

Yang sebenarnya ada kalanya ganjil ada kalanya genap.

Sedangkan ganjil semuanya atau genap semuanya adalah mustahil, kerana ini berarti menghimpunkan nafi(نفي) dan isbat (إثبات) pada suatu perkara, yang jelas mustehilnya.

Kerana kalau sabit yang satu tentulah nafi yang lainnya, demikian juga sebaliknya.

Dan ganjil sahaja, atau genap sahaja juga mustahil, kerana yang genap bertambah satu dia jadi ganjil, demikian juga yang ganjil bila bertambah satu dia jadi genap.

Dan mustahil juga dia tidak genap dan tidak ganjil, kerana tidak ada kesudahan.

<u>Kesimpulannya</u>: bahwa alam tidak sunyi dari perangai yang baharu, tiap tiap yang tidak sunyi dari perangai yang baharu adalah baharu juga.

Wajib atas tiap tiap Mukallaf mengetahui:

a. 20 sifat yang wajib bagi Allah ta'ala

b. 20 sifat yang mustahil pada haq Allah ta'ala, iaitu lawan kepada 20 sifat yang wajib itu.

c. Satu perkara yang harus bagi Allah ta'ala.

Sifat kesempurnaan dan sifat kekurangan

Sebenarnya wajib atas tiap tiap mukallaf beri'tiqad dengan jalan ringkas (Ijmali) bahwa Allah SWT wajib bagiNya bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan mustahil atas Nya bersifat dengan segala sifat kekurangan.

Sifat kesempurnaan bagi Allah itu tidak terhingga banyaknya, demikian juga sifat kekurangan, tetapi yang wajib dan fardu 'ain atas tiap tiap mukallaf mengetahuinya dengan jalan Tafshili(تفصيلي) ialah:
20 sifat yang wajib bagiNya, dan
20 sifat yang mustahil bagiNya.
1 perkara yang harus bagiNya.

Keringanan

Diwajibkan atas mukallaf mengetahui dengan jalan Tafshili hanya sekadar 20 sifat sahaja, sama ada sifat yang wajib bagi Allah atau sifat yang mustahil atas Allah, adalah sebagai keringanan dari Allah SWT, dan tidak diambil dosa atas mukallaf dengan tidak mengetahui yang selebihnya,

Allah tidak memberatkannya, kerana lamahnya kebanyakkan mukallaf untuk mendirikan dalil dalilnya.
Al Dusuqi.

Sifat yang 20 itu adalah dihimpunkan dari Al Quran dan hadis hadis yang saheh.
Al Durrus-samin.

Dalil wajib segala sifat kesempurnaan bagi Allah SWT:
Firman Allah Surah Al A'raf ayat 179 :

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

artinya: "Bagi Allah itu nama nama yang baik, maka berdo'alah akan Allah dengan nama nama itu".
Dan Sabda Nabi SAW :

سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

Artinya: Maha suci Engkau ya Allah, tiadalah dapat aku hinggakan sanjungan (puji)atas Mu, sebagaimana Engkau menyanjung atas diri Mu.

Hidayatul-Mutafakkirin dan
Al Durrus-samin

Dalil akalnya

Dalil akal bagi bahwa wajib segala sifat kesempurnaan bagi Allah ialah wujud sekalian alam ini.

Perhatikan kejadiannya,betapa luasnya, betapa banyaknya, betapa kemasnya, betapa kokohnya, betapa unitnya, betapa peleknya,betapa indah dan permainya, betapa banyak rahsia dan faedahnya yang terkandung dalamnya, betapa tinggi hikmahnya.

Sehingga hari ini, betapa majunya perkembangan akal dan pengetahuan manusia, namun tidak habis habisnya penerokaan rahsia dan hikmat faedah alam ini yang belum diketahui sebelumnya.

Bukankah semuanya itu menunjukkan bahwa penciptaNya SWT, Tuhan yang maha bijak, maha tinggi ilmunya,maha besar, maha sempurna, bersifat dengan sifat sifat kesempurnaan yang tak terhingga, dan maha sucinya dari segala sifat kekurangan.

Bahagi sifat 20

Terbahagi kepada 4 bahagian:

1. Sifat Nafsiah (صفات نفسية) iaitu satu sifat:
   iaitu W U J U D (وجود).
2. Sifat Salabiah (صفات سلبية) ada 5 sifat:
   a. Qidam (قدم) b. Baqa' (بقاء)
   c. Mukhalafatuhu lilhawadis (مخالفته للحوادث)
   d. Qiyamuhu bi nafsihi (قيامه بنفسه)
   e. Wahdaniah (وحدانية)
3. Sifat Ma'ani (صفات معاني) ada 7 sifat :
   (1) Qudrat (قدرة) (2) Iradat (إرادة)
   (3) Ilmu (علم) (4) Hayat (حياة)
   (5) Sama' (سمع) (6) Bashar (بصر)
   (7) Kalam (كلام)

4. Sifat Ma'nawiah (صِفَاتٌ مَعْنَوِيَّةٌ) ada 7 sifat :

(1) Kaunuhu Qadiran (كَوْنُهُ قَادِرًا)

(2) Kaunuhu Muridan (كَوْنُهُ مُرِيْدًا)

(3) Kaunuhu 'Aliman (كَوْنُهُ عَالِمًا)

(4) Kaunuhu Haiyan (كَوْنُهُ حَيًّا)

(5) Kaunuhu Sami'an (كَوْنُهُ سَمِيْعًا)

(6) Kaunuhu Bashiran (كَوْنُهُ بَصِيْرًا)

(7) Kaunuhu Mutakalliman (كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا)

Makna Sifat Nafsiah

Sifat Nafsiah ialah: suatu hall (حَالٌ = keadaan) yang sabit (diakui wujud pada pemikiran) bagi suatu zat yang tidak disebabkan dengan suatu sebab zat itu bersifat dengan hall itu.

Seperti sifat mengambil lapangan (ruang) bagi tiap tiap tubuh, dan tidak akan kita jumpai tubuh itu tidak mengambil lapangan.

Dan jika ditanya, mengapa tubuh itu mengambil lapangan?

Jawabnya:

Itu memang sudah begitu hall tubuh itu.

Sekali kali tidak diterima akal bahwa ada suatu tubuh dengan tidak mengambil lapangan.

Lain hal dengan umpama sifat putih, pedas, wangi, yakni segala warna, rasa, bau, bentuk dan sukatan, maka tidak semua tubuh mesti bersifat demikian.

Tidak semua tubuh itu putih umpamanya, kerana ada tubuh yang hitam dan lain lain.

Maka sifat putih dan umpamanya itu tidaklah termasuk sifat Nafsiah. Tetapi ia dan seumpamanya termasuk sifat ma'ani bagi tubuh.

Sifat Nafsiah bagi Allah dari 20 sifat itu hanya sifat Wujud (وُجُوْدٌ) sahaja.

Jika kita perolehi suatu zat mestilah zat itu bersifat wujud.
Dan jika suatu zat itu tidak bersifat wujud niscaya tidak akan dapat kita perolehi zat itu.
Maka wujud adalah sifat Nafsiah bagi zat yang ada.

Makna Sifat Salabiah (صفات سلبية)

عبارة عن نفي مالايليق بالله تعالى

Artinya: Sifat Salabiah ialah ibarat dari pada menafikan parkara perkara yang tidak layak pada haq Allah ta'ala.

Umpama :sifat Qidam itu menafikan permulaan pada wujud Allah SWT.

Kerana makna Qidam ialah:

عبارة عن نفي العدم السابق للوجود

artinya: Qidam itu ibarat dari pada nafi tiadanya yang dahulu dari wujudnya.

Maka Qidam itu adalah menyatakan bahwa wujud Allah tidak didahului oleh tiada, atau dengan kata kata lain Qidam itu artinya tiada permulaan bagi wujudnya.

Maka sifat Qidam itu dikirakan Sifat Salabiah kerana ia menafikan awal bagi wujud Allah sedangkan awal itu perkara yang tidak layak pada haq Allah ta'ala.

Demikian pula dengan sifat sifat Salabiah yang lain, semuanya ibarat dari pada nafinya perkara yang tidak layak pada haq Allah ta'ala, iaitu lawan kepada Sifat Salabiah itu.

Soalan

Bukankah lain dari sifat Salabiah, seperti sifat Ma'ani, seperti sifat Qudrat itu, juga menafikan lawannya, yang mana lawannya itu juga perkara yang tidak layak pada haq Allah ta'ala, mengapa tidak dikirakan sifat Qudrat itu sifat Salabiah?

Jawab

Adapun sifat Salabiah yang lima itu, memang hakikatnya ibarat dari pada menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah, tidak lebih dari itu.

Tetapi pada sifat sifat yang lain, seperti sifat sifat Ma'ani yang tujuh itu, meskipun dia juga menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah yakni lawannya, tetapi dia juga mensabitkan perkara yang layak bagi Allah, sama sifat wujudiah atau sifat halliah.

Dan yang lebih utama pada sifat ma'ani dan ma'nawiah itu ialah mensabitkan sifat kesempurnaan bagi Allah, sedang kan sifat Salabiah hakikatnya hanya untuk menafikan yang tidak layak pada haq Allah ta'ala.

Makna Sifat Ma'ani (مَعْنَى صِفَاتِ مَعَانِي)

كُلُّ صِفَةٍ مَوْجُودَةٍ قَائِمَةٍ بِالذَّاتِ مَادَامَتِ الذَّاتُ أَوْجَبَتْ لَهُ حُكْمًا

Sifat Ma'ani ialah tiap tiap sifat yang maujud lagi berdiri dengan zat, selama ada zat itu, lagi mewajibkan bagi zat itu akan suatu hukum.

Yakni sifat ma'ani itu hendaklah :

a. Sifat itu sifat yang maujud

b. Sifat itu berdiri dengan zat (dia hanya boleh jadi sifat kepada zat sahaja dan wujud bersama zat).

c. Hendaklah sifat yang Qadim (jika sifat ma'ani bagi Allah)

d. Dengan adanya sifat itu berdiri pada suatu zat maka dengan tidak boleh tidak kita mesti mensabitkan (mengakui pada zihin yakni pemikiran) bahwa zat itu wajib ada baginya suatu hukum, dengan sebab berdirinya sifat ma'ani itu padanya).

Misalnya:

Qudrat bagi Allah ta'ala.

Apabila kita beri'tiqad bahwa Allah ta'ala itu wajib bersifat Qudrat, maka mestilah kita mengakui pula bahwa Allah itu keadaan Nya yang kuasa.

Dalam bahasa Arab Keadaan Nya yang kuasa itu disebut Kaunuhu Qadiran (كَوْنُهُ قَادِرًا).

Oleh kerena kita i'tiqadkan Allah itu bersifat Qudrat maka kita mesti memberi suatu hukum akan Allah bahwa keadaanNya Tuhan yang berkuasa adanya.

Inilah yang dimaksudkan dalam ta'rif Qudrat itu dengan perkataan (أَوْجَبَتْ لَهُ حُكْمًا) artinya yang mewajibkan bagi zat itu suatu hukum.

Makna Sifat Ma'nawiah (صِفَاتُ مَعْنَوِيَّة)

حَالٌ ثَابِتَةٌ لِلذَّاتِ مَادَامَتِ الذَّاتُ مُعَلَّلَةً بِعِلَّةٍ

Sifat Ma'nawiah itu ialah:

Suatu hall (keadaan) yang sabit (diakui ada pada akal=zihin) bagi suatu zat selama ada zat itu mempunyai 'Illat (sebab) yang berkenaan.

Dimaksudkan: Oleh kerana zat itu ada padanya suatu 'Illat ya'ni Sifat Ma'ani, maka dengan itu kita sabitkan bagi zat itu bahwa keadaannya zat yang mempunyai suatu keadaan yang disebut dengan Sifat Ma'nawiah.

Seperti KAUNUHU QADIRAN (كَوْنُهُ قَادِرًا) artinya: keadaannya yang kuasa, kerana dia ada bersifat Qudrat yang berdiri dengan zatnya.

Jangan salah faham

Manakah yang dahulu Tuhan itu bersifat dengan sifat Ma'ani atau bersifat dengan sifat Ma'nawiah?

Jawab. Sebenarnya tidak ada dahulu kemudian, kerana kedua duanya adalah sama sama Qadim (قَدِيم) lagi Azali(أزلي).

Tetapi dari segi kita memahaminya pada akal, mungkin lebih dahulu kitaketahui dan kita i'tiqad bahwa Allah bersifat Qudrat kemudian baru kita mengakui bahwa keadaannya yang kuasa(Kaunuhu Qadiran) Ini kerana melihat kepada dalil akalnya, sebab dalilnya jelas dipandang dengan mata kepala.

Dan mungkin juga dahulu kita ketahui Dia bersifat Kaunuhu Qadiran, kerana dalam Quran yang selalu disebutkan Allah itu QADIR (قَدِيرٌ / قَادِرٌ) artinya yang kuasa.

Catitan

1. Sebagaimana yang masyhur, bahwa sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui ialah sebanyak 20 sifat.

Ini adalah menurut kata yang masyhurnya.
Pendapat ini berdasarkan:

a. bahwa sifat wujud itu dikirakan masuk sifat yang 20 puluh, sebagaimana yang dimuktamadkan oleh Imam Al Razi, Imam Al Jusini, iaitu Imamul-haramaini, dan Imam Abu Bakar al Baqilani.

b. Sifat Ma'nawiah yang 7 itu juga dikira sifat, dan lain dari pada sifat Ma'ani yang 7 juga. Kerana sifat ma'nawiah itu juga dikira Sifat Hall.

Perkataan ini adalah pada pendapat yang mensabitkan adanya Hall (حَال).

Adapun pada pendapat Imam Al Asy'ari: Wujud itu tidak dikirakan sifat, kerana pada nya ta'rif wujud ialah: اَلْوُجُودُ عَيْنُ الذَّاتِ

artinya: Wujud itu ialah 'ain zat sendiri.
Maka wujud itu tidak lain dari zat itu sendiri.

Dengan itu bilangan sifat yang wajib bagi Allah yang wajib diketahui dikurangkan dengan satu sifat iaitu wujud.

Demikian pula kalau berdasarkan mazhab yang berkata bahwa Sifat Ma'nawiah itu termasuk dalam sifat ma'ani,

Mazhab ini berkata: bahwa Sifat Ma'nawiah itu tidak lebih dari pada menyatakan berdirinya sifat Ma'ani pada suatu zat (jadi yang dikira sifat ialah sifat Ma'ani sahaja).

Dengan demikian maka bilangan sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui ialah kurang lagi 7 sifat, iaitu sifat ma'nawiah yang 7 itu.

Orang yang berkata sifat Ma'nawiah itu termasuk sifat Ma'ani ialah orang yang menafikan adanya hall.

Oleh itu pada perkara ini ada 3 perkataan:

<u>Pertama:</u> Kata yang masyhur (اَلْقَوْلُ الْمَشْهُوْرُ)

bahawa sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui ialah 20 sifat.

<u>Kedua</u>: Perkataan yang Rajih (اَلْقَوْلُ الرَّاجِحُ)

Yang wajib kita ketahui hanya 13 sifat sahaja, iaitu sifat Ma'nawiah yang 7 itu tidak dikira sifat.

<u>Ketiga</u>: Perkataan yang Mu'tamad (اَلْقَوْلُ الْمُعْتَمَدُ)

Yang wajib kita ketahui hanya 12 sifat sahaja, iaitu satu sifat Nafsiah (wujud) dan 7 sifat Ma'nawiah tidak dikira sifat.

Dari kitab: (حاشية الدسوقي)
ms 119.

<u>Catitan:</u>

2. Mereka yang beri'tiqad seperti perkataan kedua dan ketiga, tidaklah mudarat pada imannya dan sah imannya, dengan syarat:

   a. Dia tidak menafikan langsung sifat Ma'nawiah, sebab dia masukkan sifat Ma'nawiah itu kedalam sifat Ma'ani.

   Atau dia tidak tahu akan sifat ma'nawiah, yakni dia hanya mengetahui sifat Ma'ani sahaja, jahil dia tentang sifat Ma'nawiah.

   Iman orang ini adalah sah, asalkan dia tidak menafikan sifat Ma'nawiah.

   b. Bahwa dia tidak menafikan Wujud Allah, tetapi hanya dia berkata bahwa wujud itu tidak dikira sifat, tetapi wujud itu adalah 'ain zat itu sendiri.

Berkata Ibnu Sibki dalam kitab Al Jam'ul-jawami'' (الجمع الجوامع) :

مَعْرِفَةُ الْحَالِ مِمَّا يَنْفَعُ عِلْمُهُ - وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهُ -
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْوُسْطَى الْجَهْلُ بِهَا لَا يَضُرُّ فِي الْعَقَائِدِ
أَيْ لِأَنَّهَا لَا ثُبُوتَ لَهَا فِي نَفْسِهَا وَلَا بِاعْتِبَارِ غَيْرِهَا - لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ
عَنْ قِيَامِ صِفَاتِ الْمَعَانِي بِالذَّاتِ - وَلَيْسَ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ

Artinya: Mengenal perkara hall (ma'nawiah) itu adalah perkara yang ada manfaatnya, tetapi tidak mudarat jahil akan dia (pada masaalah 'aqidah).

Berkata pengarang(Imam Sanusi)dalam Syarah Wustha (شَرْحُ الْوُسْطَى) artinya:

Jahil dengan hall itu tidak memudaratkan pada masalah 'aqidah,

Kerana hall itu adalah tidak sabit wujudnya pada dirinya sendiri, dan tidak sabit wujudnya dengan i'tibar (إِعْتِبَار) serta yang lainnya.

Sebab sifat Ma'nawiah itu(pada hakikatnya) hanya sebagai 'ibarat (menerangkan)adanya berdiri sifat Ma'ani pada zat itu, tidak lebih dari itu.

Mazhab Al Mu'thilah (مَذْهَبُ الْمُعَطِّلَة)

Ada satu Mazhab Al Mu'thilah dari puak Mu'tazilah. Puak ini beri'tiqad bahawa Zat Allah itu kosong dari sifat(sifat Ma'ani).

Mereka berkata:

اَللّٰهُ عَالِمٌ بِذَاتِهِ — artinya: Allah itu mengetahui dengan zatnya,

اَللّٰهُ قَادِرٌ بِذَاتِهِ — artinya: Allah itu berkuasa dengan zatnya (dirinya sendiri, tidak dengan sifat)

اَللّٰهُ مُتَكَلِّمٌ بِذَاتِهِ — artinya: Allah itu berkata kata dengan zatnya.

Demikianlah seterusnya pada segala sifat.

Meraka tidak menafikan keadaan Allah itu berkuasa, menghendaki, mengetahui, yang hidup, mendenger, melihat dan berkata kata, tetapi semuanya dengan zatnya, bukan dengan sifatnya.

Oleh kerana mereka berkata zat itu kosong dari sifat, maka mereka dinamakan Mazhab Mu'thilah (مذهب المعتزلة).

Perkataan (المعطلة) artinya orang yang mengosongkan.

Mazhab Mu'thilah ini adalah antara lain mazhab Mu'tazilah yang sesat itu.

Al Nihal wal-milal

Kesimpulannya

Berkata Al Syekh Syuhaimi:

والحاصل أن أقسام الصفات أربعة نفسية وسلبية ومعنوية ومعاني
فمن نفى شيئا من الأقسام الثلاثة الأول أو قال إنها مخلوقة أو محدثة
أو شك فيها أو وقف بأن لم يحكم بأنها قديمة أو حادثة كفر لأنه
يلزم من نفي شيء منها النقص ومن نفى القسم الرابع وهو
المعاني كالمعطلة لا يكفر لأنه لا يلزم على نفيه نقص يقوم بالذات
فإنها قادرة من غير قدرة أو مريدة من غير إرادة على معتقدهم.

Artinya:

Kesimpulannya, bahwa bahagian sifat itu ada empat, iatu sifat Nafsiah, sifat Salabiah, ma'nawiah dan Ma'ani.

Maka siapa yang menafikan barang satu dari bahagian yang 3 yang awal itu, atau dia berkata bahwa sifat sifat itu makhluq atau baharu, atau dia syak padanya, atau terhenti ia dengan tidak dihukumkannya sifat sifat itu qadim atau baharu, niscaya jatuh kafir ia. Kerana lazim dg menafikan sifat sifat itu akan kekurangan (pada haq Allah)

Dan siapa yang menafikan bahagian keempat iaitu sifat Ma'ani, adalah seperti hukum atas Kaum Mu'thilah nsicaya tidaklah dia jatuh kafir. Kerana perkara itu tidaklah lazim kerana ~~tidak~~ membawa kekurangan pada haq Allah Ta'ala, yang berdiri pada zatnya.

Maka bahwasanya Allah itu Yang Kuasa dengan tidak ada sifat Qudrat, menghendaki dengan tidak ada sifat Iradat. Demikian pada I'tiqad Puak Mu'thilah.

Mazhab Ahlis-ssunnah wal-jamaah

Adapun pada i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah bahwasanya Allah itu adalah mempunyai sifat yang berdiri dengan zat Nya.

Maka Allah itu (عالم بعلمه) artinya : Allah itu 'alim dengan Ilmunya.

- قادر بقدرته - artinya: Berkuasa dengan Qudrat Nya

- مريد بإرادته =artinya: Menghendaki dengan Iradat Nya

Seterusnya Allah itu berkata kata - متكلم بكلامه - dengan kalamnya.

Oleh kerana Puak Ahlis-sunnah wal jamaah ini puak yang mensabitkan sifat ada bagi Zat Allah maka puak Ahlis-sunnah ini termasuk golongan Mazhab Sifatiah (مذهب صفاتية) yakni puak yang mensabitkan (mengakui) bahwa Allah itu ada bersifat dengan sifat sifat yang berdiri dengan zatnya.

Al Milal wan-nihal

Dalil bagi Mazhab 'Asya 'irah

(Ahlis-sunnah wal- jamaah)

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ قَدِيمٍ، وَمُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ أَنَّهُ قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى مَلِكٌ، وَالْمَلِكُ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، فَهُوَ آمِرٌ نَاهٍ. فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ آمِرًا بِأَمْرٍ قَدِيمٍ، أَوْ بِأَمْرٍ مُحْدَثٍ. وَإِنْ كَانَ مُحْدَثًا فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُحْدِثَهُ فِي ذَاتِهِ، أَوْ فِي مَحَلٍّ أَوْ لَا فِي مَحَلٍّ. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحْدِثَهُ فِي ذَاتِهِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحْدِثَهُ فِي مَحَلٍّ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ بِهِ مَوْصُوفًا. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحْدِثَهُ لَا فِي مَحَلٍّ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُولٍ. فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِهِ صِفَةٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ التَّقْسِيمُ فِي الْإِرَادَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ.

Artinya:

Dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berkata-kata dengan kalam yang qadim, dan menghendaki dengan iradat yang qadim;

bahwa sanya telah berdiri dalil bahwa Allah ta'ala itu Raja (مَلِكٌ) sedangkan Raja itu ialah orang menyuruh dan tegah, maka Allah itu Raja yang menyuruh dan yang menegah.

Kalau dia yang menyuruh maka adakalanya (tidak sunyi)

a. Dia menyuruh dengan kalam yang qadim atau
b. dengan kalam yang baharu

Jika kalam Nya itu baharu, maka adakalanya:

a. adakalanya Dia adakan kalam itu pada zat Nya sendiri.
b. bahwa Dia jadikan kalam itu pada zat yang lain
c. Dia jadikan tidak pada zat Nya dan tidak pada zat yang lain

Adalah mustahil Dia jadikan pada zat Nya sendiri, kerana hal itu berarti zat Nya yang qadim itu telah menjadi tempat berdirinya yang baharu. Sedangkan hal demikian adalah mustahil.

Dan mustahil juga jika Dia jadikan kalam itu pada suatu zat yang lain, kerana hal ini berarti zat yang lain itu bersifat dengam kalam itu (jadi zat yang lain itu yang menyuruh dan melarang = dia yang jadi Raja, bukan Allah SWT)

Dan mustahil juga jika dalam itu dijadikannya tidak pada zatNya dan tidak pada zat yang lain, kerana perkara seperti ini tidak boleh diterima oleh akal.

Oleh itu ta'yinlah (jelaslah) bahwa kalam itu kalam yang qādim, yang berdiri dengan zat Nya sebagai sifat baginya.

Begitu juga huraian tentang Iradat, Sama' dan Bashar.

Al Milal wan-Nihal I (95)

Sifat 20 yang wajib bagi Allah

dan 20 sifat sifat yang mustahil lawan kepada yang 20 yang wajib.

Pertama : W U J U D (وُجُودٌ) artinya A D A

lawannya 'ADAM (عَدَمٌ) artinya T I A D A .

Ma'na Wujud

Imam Sanusi dalam syarah Ummil-barahim (أم البراهين) berkata:

مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ - وَعَدُّ الْوُجُودِ صِفَةً عَلَى مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ تَسَامُحٌ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ عَيْنُ الذَّاتِ وَلَيْسَ بِزَائِدٍ عَلَيْهَا وَالذَّاتُ لَيْسَتْ بِصِفَةٍ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْوُجُودُ تُوصَفُ بِهِ الذَّاتُ فِي اللَّفْظِ فَيُقَالُ ذَاتُ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ مَوْجُودَةٌ صَحَّ أَنْ يُعَدَّ صِفَةً عَلَى الْجُمْلَةِ -

Artinya: Makna wujud itu adalah jelas, mengirakannya sebagai sifat adalah suatu perkara tolak ansur(تسامح) pada mazhab Al Asy'ariah (pada Imam Asy'ari).

Kerana pada Imam Asy'ari itu, makna wujud ialah:

الوجود عين الذات

artinya: wujud itu ialah 'ain zat itu sendiri, yakni tidak lain dari zat itu sendiri, dan wujud itu bukan sifat, seperti yang kita terangkan bahwa wujud dikira zat, bukan dikirakan sifat.

Tetapi kerana kita berkata dengan perkataan: bahwa Zat Allah itu Wujud (موجودة) artinys zat Allah itu suatu yang ada, maka bolehlah kita katakan bahwa wujud itu sifat bagi zat itu.

Dimaksudkan bahwa makna wujud itu adalah jelas, ialah tidak perlu diterangkan lagi, dan tidak perlu di berikan ta'rifnya, kerana makna nya sudah jelas, sebab sudah jelas untuk membezakannya dengan lawannya, yang disebut 'ADAM (عدم) artnya tiada.

Dan Sykeh Sanusi berkata lagi:

وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ مَنْ جَعَلَ الْوُجُودَ زَائِدًا عَلَى الذَّاتِ كَالْإِمَامِ الرَّازِي فَعَدُّهُ مِنَ الصِّفَاتِ صَحِيحٌ لَا تَسَامُحَ فِيهِ - وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ زَائِدًا عَلَى الذَّاتِ فِي الْحَادِثِ دُونَ الْقَدِيمِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْفَلَاسِفَةِ

Artinya:

Adapun pada Mazhab yang mengira wujud itu sebagai sifat seperti mazhab Imam Al Razi(كمذهب الرازي) maka membilangkan wujud itu sebagai sifat bukanlah perkara tasamuh, dan adalah saheh dia dikira sifat.

Sementara itu ada pula mazhab lain yang berpendapat bahwa wujud itu adalah lain dari zat jika pada perkara yang baharu, bukan perkara yang qadim. Ini ialah pada mazhab Falasifah.

Al 'Allamah Al Dusuqi berkata dalam Khasyiah Syarah Umil baharin:

وظهر مما قررناه ان الشارح ذكر ثلاثة اقوال في الوجود
الاول ان الوجود عين الذات في القديم والحادث - وهو
مذهب الاشعري - والثاني ان الوجود زائد على الذات
قديمة كانت او حادثة بمعنى انه امر اعتباري وهو
مذهب الرازي . والثالث التفصيل بين القديم
والحادث وهو مذهب الفلاسفة .
وبقي قول القاضي وامام الحرمين ان الوجود حال
ثابتة في نفسها - وقول الكرامية ان الوجود صفة معنى

artinya: Jelas pada yang telah diterangkan bahwa Syareh (pensyarah)telah menerangkan bahwa ada 3 perkataan pada masaalah wujud.

Pertama bahwa Wujud itu ialah 'ain zat sendiri, sama ada pada yang qadim atau yang baharu. Ini adalah pada mazhab Al Asy'ari.

Kedua, bahwa wujud itu adalah lain dari zat sama ada pada yang qadim atau yang baharu,dengan makna dia adalah perkara i'tibari, iaitu mazhab Al Razi.

Ketiga membahagikan pada yang qadim dan yang baharu. (Yang qadim wujudnya zatnya sendiri, dan yang baharu wujudnya lain dari zatnya) iaitu pendapat puak Ahli Filsafah.

Ada lagi perkataan yang lain iaitu perkataan Al Qadi dam Imam Al Haramain iaitu bahwa wujud itu Hall yang sabit pada dirinya sendiri (lain juga dari zat)

Dan perkataan puak Al Karamiah, iaitu wujud itu adalah sifat ma'ani.

Al Dusuqi 75/76

Jadi perbezaan antara mazhab Asy'ari dan mazhab Al Razi dan Imam Haramain dan al Qadi AlBaqilani dan lain lain ialah:

Al Razi : menjadikan wujud itu sebagai perkara i'tibari dan wujud itu lain dari zat.

Al Qadi Al baqilani dan Imam Haramai (Al Juaini) menjadikan wujud itu sebagai hall yang sabit pada dirinya sendiri dan juga lain dari zat.

Al Karamiah :menjadikan wujud itu sebagai sifat ma'ami.

Al 'ari: wujud itu ialah 'ain zat itu sendiri, tidak lain dari zat.

Dalil bagi Imam Al Asy'ari

Bahwa wujud itu adalah 'ain zat

أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوُجُوْدُ مَوْجُوْدًا بِوُجُوْدٍ لَزِمَ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَوْجُوْدًا
أَوْ مَعْدُوْمًا فَإِنْ كَانَ مَوْجُوْدًا كَانَ مَوْجُوْدًا بِوُجُوْدٍ -
وَهٰذَا الْوُجُوْدُ مَوْجُوْدٌ بِوُجُوْدٍ وَهٰكَذَا
فَيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ وَهُوَ مُحَالٌ.
وَإِنْ كَانَ مَعْدُوْمًا لَزِمَ اِتِّصَافُ الْوُجُوْدِ بِمُقَابِلِهِ وَهُوَ
الْعَدَمُ - وَيَلْزَمُ أَنْ تَكُوْنَ الذَّاتُ الْمُتَّصِفُ بِالْوُجُوْدِ
مَعْدُوْمَةً - وَهُوَ بَاطِلٌ. - الدسوقي ٧٤ -

Artinya:

Kalau wujud itu lain dairpada zat, tentu boleh jadi: wujud itu ada dan boleh jadi wujud itu tidak ada.

Kalau wujud itu ada niscaya wujud itu wujud dengan wujud, dan wujud itu wujud dengan wujud pula. Demikianlah seterusnya, maka terjadi tasalsul. Sedangkan tasalsul itu perkara mustahil.

Dan jika wujud itu tidak ada, niscaya wujud itu telah bersifat dengan lawannya iaitu tidak ada, dan mestilah zat itu tidak ada pula. Ini adalah perkara yang batal.

Dengan keterangan diatas nyatalah bahwa wujud itu adalah zat itu sendiri, bukan lain dari zat.

Makna wujud:

Ada yang memberi ta'rif wujud itu dengan:

الْوُجُوْدُ هُوَ الَّذِى لَا تُعْقَلُ الذَّاتُ بِدُوْنِهِ

Artinya: Wujud itu ialah suatu yang tidak akan dapat dikenal suatu zat dengan tidak adanya suatu itu.

Yakni suatu zat itu tidak akan kita dapati atau tidak dikenali kalau zat itu tidak ada.

Catetan

1. Al Qadi Abu Bakar Al Baqilani adalah seorang ulama besar dalam mazhab Asy'ariah wafat pada tahun 403 Hijrah.
2. Imamul Haramaini iaitu Abd Muluk Al Juaini bin Abi Muhammad bin Muhammad bin Yusof Al Faqeh Al Syafi'i Seorang yang sangat alim di Nisabur (نيسابوري).

Beliau lahir dalam masa pergolakan yang hangat antara pengikut Al Asy'ari dan lawannya. Melaut ilmunya, menolong menegakan Mazhab Asya'irah dan dapat menolak hujjah lawannya.

Dengan itu dia jadi masyhur.

Kemudian beliau berpindah ke Makkah dan tinggal di sana selama 4 tahun menyibarkan ilmu.

Dengan itu beliau digelarkan Imamul-haramaini artinya Imam Makkah dan Madinah.

Kemudian beliau kembali ke Nisabur dan dari Nisabur pindah ke Bagdad, mengajar sebagai Guru Besar di sekolah tinggi Madrasah Nizhamiah (مدرسة النظامية).

Disini bertambah lagi masyhurnya. Wafat tahun 478 H

Al Milal Wan-nihal I (97)

Disinilah Imam Al Ghazali dapat berjumpa dan mengambil ilmu yang banyak dari beliau, yang kemudiannya Imam Ghazali juga mengajar di madrasah yang sama.

Terjemah Al Ghazali, Ihya'.

3. Imam Al Razi. Imam Al Razi ialah:

ابو عبد الله بن عمر بن الحسين الرازي

Bermazhab Syafi'i wafat tahun 606 H.
Beliau banyak mengarang kitab yang masyhur, seperti

أساس التقديس في علم الكلام

Jika beliau berkenderaan akan diiringi oleh ahli fiqeh yang tidak kurang dari 300 orang banyak nya.

Al Munjid.

4. Imam Sanusi R'A; ialah:

الشيخ الفقيه الولي الصالح ابو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي

Seorang Ahli Sufi, Ahli Fiqeh, seorang Waliyullah, Wafat pada tahun 1490 Masihi, lahir di Talmasan di Al Jaza-ir Afrika Utara.

Dusuq/Munjid.

5. Al Karamiah (الكرامية):
nama bagi satu mazhab yang diasaskan oleh Muhammad bin Karam, negeri Sajistan (سجستان).

Kemudian dia berpindah ke Nisabur.
Pengikutnya terpengaruh kepadanya kerana zuhudnya, yang membawa beri'tiqad bahwa Allah itu suatu tubuh yang bersempadan pihak bawahnya dengan bersintuh dengan 'Arasy pihak atasnya.

Dalam setengah kitabnya mensifatkan Tuhan itu suatu Jauhar.

Pengikutnya pada masa itu banyak di Khurasan (خراسان) sehingga meningkat 20 ribu lebih, demikian juga di Pelastin. Dia mati tahun 255 Hijrah.

Kemudian pengikutnya berpecah kepada 12 puak, yang tersimpul kepada 6 puak, iaitu:

Al Zariniah (الزرينية) Al Tawiah (التوية)

Al 'Abidiah (العابدية) Al Haishamiah (الهيثمية)

Al Wahidiah (الواحدية) dan Al Ishaqiah (الإسحاقية)

Kitab Al Milal wan-nihal.

Beberapa dalil bagi wujud Allah

Dalil akal (دليل عقلي)

Telah kita terangkan bahwa alam itu wujudnya baharu.

Untuk menetapkan dalil bagi wujud Allah adalah berdasarkan bahwa alam itu baharu adanya.

Kita berkata:

العالم حادث - وكل حادث له محدث

فالعالم له محدث

artinya: Alam itu adalah baharu. Tiap tiap yang baharu tentu ada yang mengadakannya. Maka adanya alam itu ada yang mengadakannya.

Dalam Islam nama Tuhan yang mengadakan alam itu ialah Allah. Dialah yang mengadakan alam ini.

Maka Allah itu ada, bukan tidak ada.
Maka Allah itu wajib ada, mustahil tidak ada.

Dalil Bahwa tiap tiap yang baharu, adanya itu ada yang mengadakannya, ialah:

Kalau tidak ada yang mengadakannya niscaya dia ada dengan sendirinya, sebab alam itu sudah ada. Sedangkan suatu yang baharu itu ada dengan sendirinya adalah perkara yang mustahil.

Maka wajiblah bahwa wujud yang baharu itu ada yang mengadakannya.

Dalil wujud yang lain:

Adapun wujud yang baharu sebelum dia ada, adalah masaalah dia akan diadakan atau tidak akan diadakan adalah perkara yang sama kuat, sama sama boleh jadi.

Sekarang kita tahu alam ini sudah ada.
Disini timbul soalan:
Apa sebab dia jadi, dan perkara boleh jadi tidak akan diadakan, sudah hilang.

Pendek kata perkara yang sebelumnya sama kuat, sudah kuat salah satunya, iaitu sudah kuat pada adanya.

Kita jawab: sudah pasti ada sebabnya, kerana suatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian jadi ada, tidak akan ada dengan sendirinya, adalah mustahil ada dengan sendirinya.
Yang menyebabkan adanya itu, itulah yang mengadakannya, dan dialah yang menentukan suatu itu diadakan.

Itulah Tuhan yang mengadakannya, itulah Tuhan yang bernama Allah.

Mengikut Islam, Allah itu nama bagi Tuhan yang menjadikan alam ini.
Nama itu diketahui dari wahyu Allah kepada Nabinya:
Firman Allah surah Thaha ayat 15:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

artinya: "Sesungguhnya aku ialah Allah, tiada tuhan selainku, maka sembahlah aku".

Maka wujud alam ini adalah dalil bagi wujud Allah SWT.

Soalan

Wujud Allah yang menjadikan alam ini adakah wujud yang wajib atau wujud yang harus (wujud yang baharu)

Jawab:

Wujud Allah itu wujud yang wajib (وَاجِبُ الْوُجُوْدِ).
Apakah dalilnya?

Untuk membicarakan dalil ini lebih dahulu kita tentukan bahwa segala suatu itu hanya termasuk dalam salah satu 3 perkara:

a. Yang harus wujudnya (جَائِزُ الْوُجُوْدِ)

b. Yang wajib wujudnya (وَاجِبُ الْوُجُوْدِ)

c. Yang mustahil wujudnya (مُسْتَحِيْلُ الْوُجُوْدِ)

bahagian yang 3 ini, tidak ada yang ke empatnya.

Makna (جَائِزُ الْوُجُوْدِ)

Ialah suatu yang pada mulanya tidak ada.
Pada ketika dia belum ada, maka harus dia tetap tidak akan diadakan dan harus pula dia akan diadakan.

Dalil

~~Sebagaimana yang telah kita bicarakan terdahulu~~ pada dalil alam ini baharu.

Maka alam ini termasuk bahagian yang Harus Wujud (جَائِزُ الْوُجُوْدِ).

Dan nyata bahwa yang Harus Wujud itu boleh jadi ada jika ada yang mengadakannya.

Dan yang mengadakannya ialah Tuhan yang telah diterangkan nama Nya ialah Allah.

Sekarang kita timbulkan soalan:

Apakah yang mengadakan Ja-izul-wujud termasauk bahagian Ja-izul-wujud atau termasuk bahagian yang lain.

Kita berkata: Adalah mustahil yang menjadikan yang ja-izul-wujud itu termasuk ja-izul-wujud juga.

Kerana kalau yang menjadikan ja-izul-wujud itu termasuk ja-izul-wujud, ini bermakna ja-izul-wujud boleh menjadikan ja-izul-wujud. Hal ini adalah mustahil, kerana bermakna menjadikan diri sendiri.

Oleh itu jelaslah bahwa yang mengadakan ja-izul-wujud itu adalah lain dari ja-izul-wujud.

Katakanlah:

Bahwa yang mmejadikan ja-izul-wujud itu adalah yang mustahilul-wujud.

Hal ini adalah mustahil, kerana pada hakikatnya suatu yang msutahillul-wujud ialah suatu yang tidak ada. sedang dirinya sendiri tidak ada bagaimana dia hendak menjadi suatu yang tidak ada jadi ada?

Jadi yang menjadikan ja-izul-wujud itu jadi ada, adalah lain dari mustahilul-wujud.

Kalau telah tetap bahwa yang menjadikan ja-izul-wujud itu bukan ja-izul-wujud dan bukan pula maustahilul-wujud, maka tetaplah bahwa yang menjadikan ja-izul-wujud itu ialah wajibul-wujud, kerana dalam hal ini tidak ada bahagiam yang ke empatnya.

Dan jelas pula bahwa wujud yang jai-zul-wujud (alam) adalah dalilbagi Wujudnya Wajibul-wujud iaitu Allah SWT.

Dalil Naqali bagi Wajib Wujud Allah SWT

Firman Allah surah Yunus ayat 3 :

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

Artinya:"Sesungguhnya Tuhan kamu itu ialah Allah yang menjadikan segala langit dan bumi".

Wujud Allah itu diakui oleh manusia:

Bangsa yang lain dari orang Islam sebenarnya mengakui juga adanya Tuhan yang esa, sebagai mana diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Luqman ayat 25 :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ

artinya: "Dan jika engkau bertanya kepada mereka (orang kafir) siapakah yang menjadikan langit dan bumi , niscaya mereka akan menjawab Allah".

Catetan

1. Melihat kepada hakikat sifat 20 itu, dan berdasarkan pendapat pendapat ulama' yang telah kita terangkan dahulu, maka sifat 20 itu ada yang disebut:

   a. هِيَ هُوَ artinya: Sifat itu ialah zat itu sendiri. Sifat ini ialah sifat Nafsiah iaitu wujud , menurut mazhab Asya'irah.

   b. هِيَ غَيْرُهُ artinya: Sifat itu, lain dari zat. Iaitu sifat Salabiah.

   c. لَا هِيَ هُوَ وَلَا هِيَ غَيْرُهُ artinya: Sifat itu tidak zat (lain dari zat pada fahaman akal), dan tidak pula lain dari zat, (dengan sekira kira hakikatnya) iaitu sifat Ma'ani dan sifat Ma'nawiah.

2. Melihat kepada beberapa pendapat ulama yang berlainan yang kita nuqilkan dan juga terdapat masaalah yang sulit dan susah kita fahami , seperti apakah sifat wujud itu 'ain zat itu sendiri atau tidak, dan sifat sifat itu zat itu sendiri atau tidak.

Demikian juga masaalah hall yang sabit bagi zat dan masaalah memandang sifat itu hall atau perkara i'tibari sahaja.

Maka kita yang kurang faham dan sedikit ilmu tentang itu,marilah kita serahkan sahaja kepada ahlinya untuk membicarakannya dengan lebar panjang dan kepada Allah kita berserah.

Tidaklah perkara perkara seperti itu termasuk 'aqdiah yang fardu 'ain kita mengetahuinya.

Tidaklah merusakkan iman kita jika kita tidak mengetahuinya.

Tetapi boleh merusakkan iman kita jika kita masuk campur tangan dalam membicarakannya jika tersalah i'tiqad padanya.

Hanya saja kita telah dapat mengetahui antaranya mana yang i'tiqad ahlis-sunnah dan mana yang tidak.

Disini kita rujuk kepada apa yang diterangkan oleh Syekh Syhaimi R'A, yang kita nuqilkan dari kitab Al-Durrus-samin seperti berikut:

قال شيخ مشايخنا سيدي محمد الصغير:
يجب علينا أن نؤمن بوجود الله تعالى وبما علم
عليه نفسه من غير تعرض لكونه وجوده نفس
ذاته أو غيره. وسائر صفاته على ما يعلم.
فلا نقول هي هو ولا هي غيره. ولا أن الذات
والصفات شيئان ولا شيء واحد. بل نكف عن
القول ونسلم ذلك إلى الله تعالى. ولأنه حرم
علينا أن نقول ما لم نعلم:
الدر الثمين - ٢١.

Artinya: Berkata Syekh dari Syekh-syekh kita, Saiyidi Muhammad Al Shaghir:

Wajib kita beriman dengan wujud Allah ta'ala dan dengan apa yang diketahuinya atas dirinya, dengan tidak kita bicarakan, apakah wujud Nya itu 'ain zat Nya atau tidak, atau lain dari zat Nya.

Demikian juga pada segala sifat Nya, sebagaimana Allah ta'ala sendiri mengetahuinya.

Maka tidak harus kita bicarakan sifat sifat itu apakah dia itu zat sendiri (هي هو) atau lain dari zat (هي غيره)

Juga, tidak kita bicarakan zat itu dan sifat itu apakah dua sesuatu atau suatu yang satu adanya.

Tetapi hendaklah kita menahan diri dari membicarakannya, dan kita berserah kepada Allah ta'ala. Kerana adalah haram atas kita berkata dengan suatu yang tidak kita ketahui.

Tersebut dalam kitab Jam'ul-jawami' (الجمع الجوامع)

(ومما لا يضر جهله) في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة
(وتنفع معرفته) فيها ما يذكر إلى الخاتمة (وهو الأصح)
الذي هو قول الأشعري وغيره (أن وجود الشيء)
في الخارج واجبا كان وهو الله تعالى أو ممكنا وهو الخلق
(عينه) أي ليس زائدا عليه.

حاشية البناني I
ص : ٤٣٤

Artinya: Dan setengah dari perkara yang tidak jadi mudarat kepada 'aqidah iman dengan sebab tidak mengetahuinya lain hal dengan yang sebelumnya pada jumlahnya, tetapi ada manfaatnya kalau ditetahui, iaitu perkara yang disebutkan hinggalah kepada Khatimahnya, dan itulah kata yang lebih sah (الأصح) yakni perkataan Imam Al Asy'ari dan lainnya, bahwa, wujud sesuatu itu, yang nyata pada Kharij (خارج = kenyataan) sama ada yang wajib wujudnya iaitu Allah SWT atau yang harus wujudnya (mumkin) iaitu makhluq, adalah 'ain suatu itu, artinya wujud itu tidak lain dari zat.

Yakni; kalau kita tidak tahu masaalah: Bahwa wujud sesuatu itu apakah 'ain zat suatu itu atau lain dari zat suatu itu, tidaklah merusakkan iman kita, tetapi ada manafaatnya kalau kita ketahui.

3. (catetan)

Ada setengah manusia yang berkata bahwa alam ini dijadikan atau terjadi oleh kekuatan alam itu sendiri. Yakni, pada alam ini ada kekuata, maka kekuatan itulah yg menjdaikan alam ini dan segala perubahan perubahan yang berlaku dalam alam ini.

Tidak ada Tuhan yang menjadikan alam ini.

Kita berkata:

Kekuatan yg ada pada alam itu ialah suatu sifat yang ada pada alam itu.

Suatu sifat tidak boleh ada kalau zat (tempat duduknya) belum ada.

Oleh itu wujud sifat itu mustahil wujud, jika zatnya belum ada.

Contohnya:
Manis gula, sifat kepada gula. Manis gula mustahil wujud kalau gulanya tidak wujud.

Kekuatan suatu mesin umpamanya, mustahil ada kalau mesinnya tidak ada.

Kalau boleh seperti itu, biarlah kita beli gula dikedai, bawa saja manisnya balek kerumah dan gulanya tinggalkan saja.

Selanjutnya kalau alam ini dijadikan oleh kekuatan alam itu sendiri, ini berarti kekuatan alam itu telah dahulu adanya dari adanya alam. Kerana suatu yang menjadikan adalah lebih dahulu adanya dari yang dijadikannya.

Disini akan terjadi sifat alam itu lebih dahulu adanya dari alam itu sendiri.

Kalau begitu, kita bertanya: Dimana duduknya sifat alam sedangkan alamnya belum ada?

Ini adalah perkara yang mustahil adanya.

Oleh itu, mestilah yang menjadikan alam adalah lain dari alam itu sendiri dan lain dari sifat alam itu. Jadi bukan alam yang menjadikan alam sendiri dan bukan sifat atau kekuatan alam itu yang menjadikan alam.

Istilah pada ilmu Tauhid

Suatu yang maujud yang pada Martabat Maujud dan suatu yang ma'dum pada Martabat Ma'dum

(مَرْتَبَة مَعْدُوم / مَرْتَبَة مَوْجُود)

Dalam ilmu Tauhid terdapat istilah Martabat Maujud dan Martabat Ma'dum (yang betul betul tidak ada dan yang betul betul ada).

Dari 20 sifat yang wajib itu, ada yang termasuk sifat maujud Pada Martabat Maujud, dan ada pula sifat yang ma'dum yang termasuk Martabat Ma'dum, dan ada pula yang tidak naik kepada Martabat Maujud tetapi tidak turun kepada Martabat Ma'dum.

Sifat Pada Martabat Maujud

Yang termasuk Martabat Maujud itu ialah suatu yang maujud, yang diakui wujud pada kharij dan diakui wujud pada zihin, (ذِهْن / خَارِج).

Kharij artinya disini, iaitu kenyataan yang boleh nyata pada salah satu indera yang lima.

Zihin (ذِهِن) artinya alam pemikiran.

Mengkaonya, maujud yang pada Martabat Maujud, ialah ada pada Kharij dan ada pada Zihin.

Seprti sifat putih pada suatu benda, putih itu memang ada pada kenyataan iaitu pada pendapat mata, dan pada pemikiran juga ada (akal berkata putih itu suatu yang yang ada)

Pendeknya: Putih itu ada pada kharij dan ada pada zihin.

Yang maujud seperti ini dinamakan maujud pada Martabat Maujud.

Diantara sifat 20 itu yang masuk Martabat Maujud ialah sifat Ma'ani yang 7 itu.

Umpamanya: Kalam Allah itu, kalau Allah bukakan hijab dari kita niscaya kita dapat mendengar kalam Allah itu yang tidak berhuruf dan bersuara itu, sebagaimana Nabi Musa AS mendengar kalam Allah itu, dan akal kitapun mengakui adanya kalam Allah itu.

Maka kalam Allah itu maujud pada kharij dan maujud pada zihin namanya.

Yang masuk Martabat Ma'dum (yang betul betul tidak ada)

Ialah yang tidak ada pada kharij (مَعْدُومٌ فِي الْخَارِجِ) dan tidak ada pada zihin (مَعْدُومٌ فِي الذِّهْنِ), ialah sifat Salabiah yang 5 itu.

Sebab, pada hakikatnya: Bahwa sifat Salabiah itu hanya merupakan 'ibarat (menerangkan) tidak adanya suatu yang tidak layak pada haq Allah ta'ala.

Seperti Qidam, ialah ibarat dari tidak adanya permulaan bagi wujud Allah SWT.

Maka Qidam itu tidak dapat ditahqiqkan pada Kharij dan juga tidak sabit pada akal.

Lain halnya dengan sifat Ma'ani, dia dapat ditahqiqkan adanya pada kharij, dan disabitkan adanya pada akal.

Jadi sifat Salabiah itu, menurut kharij tidak ada, dan menurut akal dia tidak sabit, kerana dia hanya perkara I'tibariah sahaja.

Tetapi dalam pada itu, jangan salah faham pula: bahwa dengan tidak adanya pada kharij dan tidak sabit pada akan sifat Salabiah itu, bermakna pula bahwa sifat salabiah itu tidak pula sabit pada haq Allah ta'ala.

Seperti Qidam, meskipun dia tidak ada pada kharij, tidak sabit pada adanya pada akal, namun dia sabit wajibnya pada haq Allah ta'ala.

Sebagaimana diterangkan dalam Khasyiah Al Dusuqi:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِدَمَ وَإِنْ كَانَ نَفْيَ كَذَا أَوْ سَلْبَ كَذَا لَكِنْ هٰذَا الْعَدَمُ وَالسَّلْبُ ثَابِتٌ لِلّٰهِ تَعَالَى - فَلَيْسَ نَفْيُ ثُبُوتِهِ فِي نَفْسِهِ يُوجِبُ نَفْيَ ثُبُوتِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى -

الدسوقي ٧٦

artinya: Kesimpulannya, bahwa Qidam itu, meskipun dia menafikan itu dan menafikan ini, tetapi tidak ada awal atau tidak didahului oleh tidak ada, adalah sabit pada haq Allah ta'ala.

Oleh itu tidaklah oleh kerana Qidam (dan lain lain sifat Salabiah) tidak maujud pada kharij dan tidak maujud pada zihin, berarti dia tidak sabit pula pada haq Allah, tidak.

Maka sifat salabiah itu adalah sabit pada haq Allah adanya.

Sifat yang tidak naik kepada martabat Maujud tetapi tidak pula turun kepada martabat Ma'dum:

Kemudian antara 20 sifat yang wajib itu, ada pula yang tidak naik kepada martabat maujud dan tidak turun kepada martabat ma'dum, ialah sifat sifat Ma'nawiah.

Kerana sifat sifat ma'nawiah itu adalah merupakan sifat sifat hal, yang wajib bagi Allah dikeranakan oleh adanya Allah bersifat dengan sifat sifat ma'ani.

Hal itu ialah suatu keadaan yang sabit pada zihin (atau disebut majud pada zihin) tetapi tidak maujud pada kharij.

Maka sifat ma'nawiah itu tidak naik kepada martabat maujud, kerana dia hanya maujud pada zihin sahaja, tidak maujud pada kharij,

Tetapi tidak turun kepada martabat ma'dum, kerana dia hanya ma'dum pada kharij, tetapi masih maujud pada zihin.

Kesimpulannya:

a. Sifat yang masuk Martabat Maujud ialah Sifat Ma'ani.

b. Sifat yang masuk martabat Ma'dum ialah sifat Salabiah.

c. Sifat yang tidak naik kepada martabat Maujud tetapi tidak turun kepada martabat Ma'dum ialah sifat Ma'nawiah.

Jadi: Sifat Ma'ani itu, maujud pada kharij dan maujud pada zihin.

Sifat Salabiah itu, ma'dum pada kharij dan ma'dum pada zihin.

Sifat Ma'nawiah itu ma'dum pada kharij tetapi maujud (sabit) pada zihin.

Adapun sifat wujud:

a. Jika berdasarkan kepada kata Imam Al Asy'ari yang mengatakan bahwa Wujud itu ialah 'Ain Zat sendiri, maka wujud itu termasuk martabat Maujud, iaitu maujud pada kharij dan maujud pada zihin.

b. Jika berdasarkan kepada perkataan yang mengatakan bahwa wujud itu suatu hall(seperti perkataan Imam Al Hazi dan lainnya) maka wujud itu tidak naik kepada martabat maujud dan tidak turun kepada martabat ma'dum, kerana hall itu tidak maujud pada kharij, tetapi maujud pada zihin.

Ingatan

Perkara (masaalah) tersebut bukanlah ia suatu yang fardu 'ian kita ketahui.

Al Qidam (sifat kedua yang wajib bagi Allah)

(القِدَمُ) sifat yang wajib bagi Allah dan (الحُدُوثُ) sifat yang mustahil, lawan kepada sifat Qidam.

Arti Qidam, Sedia adanya Allah dan Al Hudus artinya baharu adanya Allah.

Suatu yang bersifat qidam disebut Qadim(قَدِيمٌ)

dan suatu yang bersifat hudust(الحُدُوثُ) disebut Hadist (حَادِثٌ).

Maka Allah itu wajib Dia Qadim dan mustahil Dia Hadist (حَادِث).

Dalam kitab Al Dusuqi disebutkan:

الأصح أنّ القِدَمَ صفةٌ سلبيّةٌ أي ليست بمعنى موجودٍ
في نفسها كالعِلْم مثلاً وإنّما هو عبارةٌ عن سلبِ العدمِ السابقِ

على الوجود - وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم الأولية للوجود - وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود والعبارة الثلاثة بمعنى واحد - هذا معنى القدم في حقه تعالى - الدسوقي

artinya: Yang lebih sah bahwa Qidam itu adalah termasuk Sifat Salabiah, iaitu suatu sifat yang tidak maujud ma'nanya pada dirinya sendiri, tidak seperti umpama sifat ilmu, (iaitu sifat yang maujud pada kharij dan maujud pada zihin), (sedangkan sifat Qidam itu tidak maujud pada kharij dan tidak maujud pada zihin) kerana dia hanya sebagai 'ibarat dari pada ketiadaan awal wujudnya), sebab ta'rif Qidam itu ialah:

هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود

artinya: Qidam itu ialah 'ibarat dari pada ketiadaan 'adam (عدم) artinya tidak ada, yang mendahului wujudnya.

Dan kalau mau engkau boleh berkata (ta'rif Qidam):

هو عبارة عن عدم الأولية للوجود

artinya: Qidam itu ialah 'ibarat dari pada ketiadaan permulaan bagi wujudnya.

Dan kalau engkau mau engkau boleh berkata (ta'rif Qidam ialah:

هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود

artinya: Qidam ialah 'ibarat dari pada ketiadaan pembukaan bagi wujudnya.

Ketigatiga ta'rif itu adalah satu ma'na jua.

Ta'rif ini adalah ta'rif Qidam pada haq Allah ta'ala, memandang kepada zat Nya dan sifat Nya yang maha tinggi.

Maka Allah itu wujud Nya qadim, wujud Nya tidak didahului oleh tidak ada (عدم), tidak ada permulaan, dan wujud Nya wujud yang Qadim, dan Allah itu disebut Qadim, dan segala sifat Nya juga Qadim.

Al Asahh (الأصح)

Oleh pengarang disebutkan perkataan diatas dengan menggunakan perkataan Al Asahh (الأصح), iaitu Qidam itu pada kata yang lebih sah adalah termasuk dalam sifat Salabiah.

Disebutkan dengan Al Asahh adalah membayangkan ada perkataan (pendapat) bahwa sifat Qidam itu bukan sifat Salabiah.

Memang ada yang berkata bahwa sifat Qidam itu ialah sifat Nafsiah, dan ada pula yang berkata bahwa Qidam itu sifat Ma'ani.

Tetapi diterangkan kemudiannya oleh pengarang bahwa pendapat yang demikian adalah tidak diterima akal.

Demikian juga tentang sifat baqa' terdapat pendapat pendapat seperti demikian, yang akan kita terangkan nanti.

Sifat Allah yang Qadim

Dimaksudkan Sifat Allah yang Qadim ialah Sifat Wujudiah (صفة وجودية) dan sifat Subutiah (صفة ثبوتية).

Sifat Wujudiah ialah sifat yang maujud pada kharij dan maujud pada zihin, iaitu sifat Ma'ani.

Sifat subutiah ialah sifat maujud pada zihin sahaja, iaitu sifat Ma'nawiah.

Dalam ta'rif Qidam terdahulu, ialah wujud yang tiada awal baginya, adalah mencakup yang maujud pada kharij serta maujud pada zihin, dan mencakup yang maujud pada pada zihin sahaja.

Maka bolehlah disebutkan bahwa sifat Ilmu Allah itu qadim dan sifat Kaunuhu 'Aliman itu juga qadim.

Demikianlah pada sifat sifat Ma'ani dan sifat Ma'nawiah yang lain lain.

Dan dengan itu juga, tidaklah boleh dikatakan sifat mukhalafatuhu dan lain lain sifat Salabiah itu qadim, kerana sifat sifat salabiah itu tidak maujud pada kharij dan tidak juga maujud pada zihin, dan dia termasuk yang ma'dum pada kharij dan ma'dum pada zihin.

Demikian juga pada masaalah anak Allah yang mustahil wujudnya itu, tidaklah disebut dengan qadim, kerana anak Allah itu tidak wujud.

Tetapi pada istilah ini disebut Azali (أزلي)yakni pada azali adalah mustahil Allah itu beranak.

Dan menurut pendapat ini, antara qadim dan azali itu ada persamaan ma'nanya pada satu segi dan berlainan ma'nanya segi yang lain.

Kerana ta'rif Azali ialah:

الأمر الذي لا أول له

artinya: Perkara yang tidak awalnya. Sama ada perkara itu suatu yang maujud atau tidak maujud.

Termasuk dalam azali ini perkara yang tiada awal baginya, sama ada yang maujud atau yang ma'dum.

Sedangkan makna Qadim ialah: مَوْجُوْدٌ لَا أَوَّلَ لَهُ

artinya: Yang maujud yang tiada awal baginya.

Maka yang termasuk dalam Qadim itu ialah yang maujud sahaja.

Walau bagaimanapun, ada juga yang berpendapat bahwa perkataan Azali dan Qadim itu adalah sama ma'nanya, iaitu dengan ma'na: اَلْأَمْرُ الَّذِى لَا أَوَّلَ لَهُ

artinya: Perkara yang tiada awal baginya.

Maka atas perkataan ini, bolehlah dikatakan:

"Allah itu Qadim lagi Azali" dan "Ilmu Allah itu Qadim lagi Azali".

Al Durrus-samin dan Al Dusuqi.

Qadim pada yang baharu

Terdapat juga dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu perkataan Qadim itu digunakan kepada yang baharu yakni yang ada awal baginya, dengan ma'na "sudah lama" atau "masa yang lama" atau "lebih tua atau lebih dahulu".

Misalnya: Dalam Quran surah Yusof ayat 95:
إِنَّكَ لَفِى ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ

artinya: "Sesungguhnya engkau itu dalam kesesatanmu yang dahulu itu".

Atau orang berkata: "Bangunan itu Qadim" yakni sudah lama.

Adapun perkataan Qadim dengan ma'na ini, tidaklah boleh digunakan kepada Allah SWT, kerana wujud Allah itu tidak berkaitan dengan masa dan tempat, sebab masa dan tempat itu adalah baharu, maka dia tidak berkaitan melainkan dengan yang baharu pula.

Al Dusuqi 77

Pemakaian lafaz Qadim bagi Allah

Sebagaimana diketahui bahwa bagi Allah SWT ada beberapa Nama Yang Baik (الأسماء الحسنى).

Semua nama nama itu adalah lafaz Tauqifiah (توقيفية) yakni lafaz yang diturunkan oleh Allah sendiri, bukan ditetapkan oleh manusia.

Maka timbul pertanyaan, apakah lafaz Qadim itu termasuk dalam Nama nama yang baik itu (الأسماء الحسنى)?

Jawab

Disini ragu setengah guru guru kita.

Tetapi Al'iraqi (seorang ahli hadis) berkata dalam Syarah Ushulis-Subki (أصول السبكي) bahwa Al Halimi memasukkan lafaz Qadim dalam (الأسماء الحسنى) dan menerangkan bahwa tidak terdapat dalam Quran, tetapi terdapat dalam hadis Nabi SAW.

Berkata Al'iraqi: Dan Al Halimi itu meng-isyarat kan dengan Hadis Riwayat Ibni Majah dari Abi Hurairah yang memasukkan lafaz Al Qadim dalam (الأسماء الحسنى) yang 99 itu.

Al Dusuqi 77/78

Ingatan

1. Al Halimi (الحليمي), ada yang berkata bahwa Al Halimi itu dibangsakan kepada Halimatus-sa'diah (الحليمة السعدية) iaitu ibu susuan Nabi SAW.

   Dan ada juga yang berkata bahwa Al Halimi itu dibangsakan kepada datuknya yang bernama Halim.

2. Hadis yang dimaksudkan iaitu Hadis riwayat Ibnu Majah itu, sebenarnya juga didapati dalam riwayat Al Ni-sa-i (النسائي).

   Al Dusuqi 78.

3. Seperti diterangkan bahwa Al Halimi mendasarkan perkataannya yang memasukkan lafaz Al Qadim dalam (أسماء الحسنى) ialah dengan Hadis Nabi SAW, yakni tidak ada lafaz yang terang dalam Quran dengan lafaz Al Qadim. (tidak ada mantuq = القديم dalam Quran).

   Tetapi ada terkandung dalam Quran dengan Dilalah Tadzammun (دلالة التضمن) yakni terkandung dalam makna lafaz yang disebutkan dengan lafaz (الأول) yang bermakna Qadim.

   Al Dusuqi 78

4. ZAMAN dan TEMPAT (زمان dan مكان)

   Tersebut dalam Al Ta'rifat karangan Imam Al Jarjani Al Hanafi, wafat tahun 816 H, menerangkan:

   الزمان عند المتكلمين عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم كما يقال آتيك عند طلوع الشمس - فإن طلوع الشمس معلوم ومجيئه موهوم فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهام -

artinya: Zaman menurut Mazhab Mutakallimin (Ahli Kalam) ialah ibarat dari kejadian yang maklum yang ditentukan dengan nya akan kejadian yang lain yang diragukan

Seperti dikatakan : Aku datang kepadamu waktu terbit matahari.

Terbit matahari itu adalah perkara yang maklum, sedangkan datang adalah perkara yang diragukan (bila masa nya).

Apabila disertakan yang diragukan itu dengan yang maklum itu, maka hilanglah keraguan.

Jadi zaman itu hakikatnya suatu kejadian.

Al Dusuqi.

Tempat (اَلْمَكَانُ).

Tempat disini menurut Ahlis-sunnah ialah:

هُوَ الْفَرَاغُ الَّذِيْ يَحِلُّ فِيْهِ الْجِسْمُ

Ialah ruangan (lapangan) yang diambil tempat akan dia oleh tubuh (الجسم).

Jadi lapangan yang diambil tempat oleh tubuh itu, itulah yang dikatakan tempat disini.

Al Dusuqi 78

Kalau suatu lapangan (ruang) itu sedang dipakai (diambil tempat) oleh suatu tubuh, niscaya lapangan itu tidak dapat diambil oleh tubuh yang lain selama tubuh itu masih berada disana, sebelum dia pindah kepada tempat yang lain.

Coba perhatikan suatu kotak, bila kita isikan benda padat dengan penuhnya, niscaya kita tidak dapat lagi mengisinya dengan benda tubuh yang lain, kerana urang dalam kotak itu telah diambil oleh benda yang ada dalamnya.

Tetapi apabila kita keluar kan benda dalam kotak itu, barulah boleh kita isikan benda yang lain kedalam nya.

Contoh tubuh itu mengambil lapagan telah dibicarakan dalan bab Hakikat Alam. Lihat muka 42 buku ini.

Barang diingat, bahwa tiap tiap tempat itu, ada sempadan nya (perwatasannya) ada sukatan dan hinggaannya.

Bahagian Qadim

Melihat kepada sandarannya, qadim itu adakalanya di sandarkan kepada Allah dan sifaynya, dan adakalanya di - sandarkan kepada makhluq, maka qadim itu dapat dibahagi kepada 4 bahagian:

1. Qadim Zati (قديم ذاتي) iaitu dengan makan tiada awal bagi wujudnya, iaitu Zat Allah ta'ala

2. Qadim Sifati (قديم صفاتي) iaitu dengan makna tiada awal bagi wujud sifat Nya iaitu Sifat Allah SWT

3. Qadim Idhafi (قديم إضافي) iaitu dengan makna suatu itu lebih dahulu atau lebih lama kalau dibandingkan dengan suatu yang lainnya, seperti dikatakan bapa itu qadim dari anaknya.

4. Qadim Zamani (قديم زماني) iaitu dengan makna suatu itu telah lama adanya, seperti dikatakan bangunan itu qadim. Ada fatwa yang mengatakan qadim zamani itu sekurang kurangya telah 100 tahun lamanya.

Qadim Haqiqi (قديم حقيقي)

Yang sebenar benar Qadim ialah Qadim dengan makna tiada awal baginya, sama ada zat atau sifat atau hall.
Maka qadim haqiqi ini sama ada qadim zati atau qadim sifati, hanya boleh disandarkan kepada Allah sahaja.

Oleh itu barang siapa yang menyandarkan Qadim Haqiqi kepada selain Allah adalah kafir adanya.

Seperti mazhab Falsafah setengahnya berkata bahwa segala pelanet itu adalah qadim.

Al Durrus-samin.

Dalil bagi Qidam Wajib pada Haq Allah ta'ala (dalil akal)

a. Dalam dalil Wujud bagi Allah ta'ala itu menunjukkan bahwa Allah itu Wajibul-wujud.
Segala alam adalah Ja-izul-wujud (جائز الوجود) adalah dalil kepada wujud Wajibul-wujud (Allah SWT)

Sebenarnya suatu yang Wajibul-wujud itu adalah mengandungi makna bahwa dia adalah Wujud yang Qadim lagi Wujud yang Baqa'.

Maka apabila sabit Allah itu wujudnya wajibul-wujud maka sabit pula wujud Nya Qadim dan Baqi (bersifat Qidam dam Baqa').

Kerana kalaulah wujud Allah itu termasuk ja-izul-wujud niscaya wujudNya baharu, sedangkan yang baharu bukan wujud yang qadim, dan bukan wujud yang baqa', sebab wujud yang baharu ada permulaan dan boleh berkesudahan.

Dengam itu nyatalah bahwa dalil bagi Wajilbu-wujud itu adalah mengandungi dalil bagi Qidam dan Baqa'

b. Dalil Qidam yang rengkas:

لو لم يكن قديما لكان حادثا لافتقر الى محدث - فيلزم الدور او التسلسل

artinya: Jikalau Allah itu bukan Qadim niscaya baharu Ia. Manakala Ia baharu nsicaya berhajatlah Ia kepada yg menjadikan Nya, dan yang menjadikan Nya itu berhajat pula kepada yang menjadikannya.

Manakala yang menjadikan Nya itu berhajat kepada yg menjadikannya pula, niscaya akan terjadi DAUR atau TASALSUL (تسلسل / دور).

Sedangkan Daur atau Tasalsul itu adalah perkara yg mustahil adanya.

Oleh itu wajiblah bahwa Allah itu bukan baharu dan wajiblah Dia qadim.

Makna Daur توقف الشيء على الشيء الآخر والشيء الآخر يتوقف عليه

artinya: Daur ialah terwaqaf (berkehendak) adanya suatu atas adanya suatu yang lain, sedangkan suatu yang lain itu berkehendak pula kepadanya.

Dimaksudkan ialah sperti : adanya (A) diadakan oleh (B) sedangkan (B) diadakan oleh (A).

Jadi adanya (A) berhajat kepada adanya (B), dan adanya (B) berhajat pula kepada adanya (A).

Coba pikir:
Bagaimana (A) diadakan oleh (B) sedangkan (B) berhajat kepada adanya (A).

Demikian juga sebaliknya: Bagaimana (B) diadakan oleh (A) sedangan (A) diadakan oleh (B).
Inilah yang dikatakan Daur, yang jelas mustahilnya.

Atau kita boleh berkata: kalau begitu keadaannya, iaitu (A) berhajat (B) dan (B) berhajat kepada (A), ini berarti boleh dikatakan :(A) berhajat kepada (A) sendiri, dan (B) berhajat kepada (B) sendiri. Ini juga mustahil

Makna Tasalsul (تسلسل)

توقف الشيء الآخر والشيء الآخر يتوقف على شيء آخر الى ما لا نهاية له

Artinya:

Tasalsul itu ialah terwaqaf (terhenti) yakni berhajat adanya suatu atas suatu yang lain, sedangka yang lain itu terwaqaf pula atas yang lain pula, demikianlah setersunya dengan tidak ada kesudahannya.

Jadi ringkasnya: Tasalsul itu ialah:

تَرَتُّبُ أُمُورٍ غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ

artinya: Beraturnya (beriringan) satu demi satu perkara dengan tidak ada kesudahannya.

Dengan makna ini, Alam ini dijadikan oleh Allah, dan Allah itu dijadikan oleh Tuhannya, dan tuhannya itu dijadikan oleh Tuhannya pula, dan Tuhannya itu dijadikan oleh Tuahnnya pula, demikianlah setersunya dengan tidak ada kesudahnnya.

Jadi kalau begitu, siapakah Tuhan yang sebenarnya?

Dengan demikian tidaklah dapat diketahui, tidaklah didapati siapa Tuhan yang sebenarnya.

Maka oleh itu perkara tasalsul itu adalah perkara yang mustahil adanya.

Setersunya: jelaslah bahwa Daur dan Tasalsul itu adalah perkara yang mustahil.

Manakala Daur dan Tasalsul itu mustahil, mustahil pula lah Allah itu baharu, kerana dengan andaian Allah itu baharu, adalah membawa ma'na Daur atau Tasalsul yang mustahil kedua duanya.

Sedangkan tiap tiap perkara yang membawa mustahil ada lah mustahil juga.

c. <u>Dalil Qidam yang lain lagi</u>

Berkata Imam Ghazali dalam Ihya'nya:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِيمٌ لَمْ يَزَلْ . أَزَلِيٌّ لَيْسَ لِوُجُودِهِ أَوَّلُ .
بَلْ هُوَ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَقَبْلَ كُلِّ مَيِّتٍ وَحَيٍّ . وَبُرْهَانُهُ أَنَّهُ
لَوْ كَانَ حَادِثًا وَلَمْ يَكُنْ قَدِيمًا لَافْتَقَرَ إِلَى مُحْدِثٍ وَتَسَلْسَلَ ذَلِكَ
إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ . وَمَا تَسَلْسَلَ لَمْ يَتَحَصَّلْ . أَوْ يَنْتَهِي إِلَى
مُحْدِثٍ قَدِيمٍ هُوَ الْأَوَّلُ . وَذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوبُ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ
صَانِعَ الْعَالَمِ وَمُبْدِئَهُ وَبَارِئَهُ وَمُحْدِثَهُ وَمُبْدِعَهُ
إِحْيَاء ج فِي مَعْرِفَةِ ذَاتِ اللهِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah ta'ala itu Qadim yang sentiasa ada lagi Azali yang tiada awal bagi wujud Nya, bahkan Dialah awal segala suatu, dan Dia sedia ada sebelum ada segala suatu sama ada yang hidup atau yang mati

Dalilnya ialah: Jikalau Allah itu baharu, tidak qadim, niscaya berkehendak ia kepada yang menjadikannya, dan yang menjadikannya itu berkehendak pula kepada yang manjadikan nya, dan berterusanlah demikian hingga tidak ada kesudahan nya.

Sedangkan perkara yang tidak ada kesudaham itu adalah tidak menghasilkan tujuan.

Atau dia berkesudahan kepada yang menjadikan yang bersifat qidam, yang Dialah yang awal, maka itulah yang kita namakan pembuat alam, permulaan alam, yang menjadikan alam ini jadi ada, yang memulakan wujud alam, dan pencipta alam.

Dalil Naqali bagi wajib Qidam

Firman Allah SWT surah Al Hadid ayat 3 :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

artinya: "Dia (Allah) yang awal dan Dia yang akhir".

Maksudnya: Dia sendiri awal, maka wujudnya tidak diawali, tidak didahului oleh tidak ada (عَدَم) dan itu lah makna Qidam.

Dan Dia yang akhir, tidak diakhiri oleh tidak ada, (عَدَم) dam itulah makna Baqa'.

Maka lafaz Auwal (الْأَوَّل) itu adalah dalil bagi Qidam, dan lafaz Akhir (الآخِر) itu dalil bagi Baqa'.

SIFAT KETIGA YANG WAJIB BAGI ALLAH BAQA' (بَقَاء)

Baqa' artinya: Kekal adanya Allah SWT.
Mustahil atas Nya FANA' (فَنَاء) artinya:

BINASA, LENYAP atau RUSAK, atau BERUBAH.

Makna Baqa' ialah:

هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبِ الْعَدَمِ اللَّاحِقِ لِلْوُجُودِ

وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْآخِرِيَّةِ لِلْوُجُودِ

Artinya: Baqa' itu ialah ibarat dari pada tidak adanya 'Adam (عَدَم) yang menghubungi (mengiringi) bagi wujudnya, yakni wujudnya tidak dihubungi oleh tidak ada.

Atau dengam kata kata lain: Baqa' itu ialah ketiadaan akhir bagi wujud Nya.

Maka wujud Allah itu sentiasa ada, tidak berakhir, tidak lenyap, tidak disudahi oleh tidak ada, tidak binasa dan tidak berubah.

Adalah wajib Allah itu Baqa' dan mustahil Ia Fana', yakni binasa, lenyap, rusak atau berubah.

Ada ulama yang memberi ta'rif Baqa' itu dengan:

استمرار الوجود في المستقبل الى غير نهاية . كما أن القدم في حق الله تعالى استمرار الوجود في الماضي .

artinya: Baqa' ialah berkekalan (berterusan) wujud pada yang akan datang, dengan tidak ada kesudahan dan ma'na Qidam pula ialah berterusan ada pada yang sudah sudah.

Qidam dab Baqa' Sifat Nafsiah?

Sebagai mana kita ketahui bahwa Qidam dan Baqa' itu adalah sifat Salabiah,

Tetapi melihat kepada Ta'rif Baqa'dan Qidam yang kedua ini, bahwa Baqa' dan Qidam itu adalah sifat Nafsiah. Perkataan ini adalah perkataan yang lemah.

Perhatikan, dalam ta'rif itu disebutkan:

استمرار الوجود artinya: Bebrkekalan wujudnya. sedangkan wujudnya itu sendiri sifat Nafsiah, sebab tidak akan diperolehi suatu zat itu melainkan jika dia wujud.

Kalaulah sifat Qidam dan Baqa' itu sifat Nafsiah, niscaya tidak akan diperolehi suatu zat atau tidak dapat kita tahqiqkan wujudnya melainkan jika dia bersifat Qidam dan Baqa', pada hal yang demikian itu adalah batal.

Dalilnya ialah: Zat boleh diperolehi dan ditahqiqkan adanya, sedangkan belum ditahqiqkan bahwa zat sama ada ia bersifat Qidam atau Baqa'.

Jadi setelah diperolehi suatu zat itu atau ditahqiqkan adanya, barulah dicari dalil atau diselidiki apakah zat itu qadim atau Baqi.

Dengan itu jelaslah bahwa bahwa suatu zat itu boleh ditahqiqkan (diyakini) adanya, pada hal belum tentu lagi dia itu bersifat Qidam atau besrifat Baqa'.

Dan dengam itu juga, jelaslah bahwa sifat Qidam dan sifat Baqa' itu bukanlah termasuk sifat Nafsiah.

Ada pula satu puak yang asing sekali fatwanya: Bahwa Qidam dam Baqa' itu adalah sifat Ma'ani, yakni sifat yang

sifat yang maujud yang berdiri dengan zat Allah ta'ala. Fatwa ini nyata lemahnya, sebab akan membawa banyak sifat qidam itu dan juga baqa' ta' terhingga banyaknya, seperti daur dan tasalsul.

Kerana kalau qidam itu sifat ma'ani, maka qidam itu boleh disifatkan dengan qidam pula, seperti sifat ma'ani (seperti ilmu Allah) adalah boleh disifatkan dengan Qidam. Danboleh pula disifatkan dengan baqa' dan baqa' itu boleh pula disifatkan dengan baqa' pula, begitulah seterusnya dengan tidak ada kesudahan.

Tetapi apakah qidam itu boleh disifatkan dengan qidam atau dengan baqa'? dan apakah Baqa' itu boleh disifatkan dengan qidam atau baqa'?

Tentulah tidak boleh. Dan ini adalah mustahil.

Dan ada pula yang berkata dengan membahagikan antara Qidam dan Baqa', iaitu Baqa' sifat Ma'ani dan Qidam itu sifat Salabiah.

Tetapi yang sebenarnya, sebagai mana kata pengarang:

وَالْحَقُّ الَّذِى عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُوْنَ أَنَّهُمَا صِفَتَانِ سَلْبِيَّتَانِ
أَىْ كُلٌّ مِنْهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ سَلْبِ مَعْنًى لَا يَلِيْقُ بِهِ تَعَالَى
وَلَيْسَ لَهُمَا مَعْنًى مَوْجُوْدٌ.

artinya: Bahwasanya yang haq yang diperpegangi oleh ulama Muhaqqiqin (ahli tahqiq) bahwa Qidam dan Baqa' itu adalah Sifat Salabiah kedua duanya, yakni tiap tiap satu dari keduanya itu adalah dengan ma'na: ibarat dari pada menafikan suatu makna yang tidak layak pada haq Allah ta'ala, dan bukan kedua duanya itu suatu ma'na yang maujud yang berdiri pada zat Allah ta'ala (bukan seperti sifat Ma'ani)

Al Dusuqi 89

Al Baqi (أَلْبَاقِى)

Allah itu wajib bersifat baqa' (kekal) maka Allah itu Baqi (yang kekal).
Dan lafaz Al Baqi (أَلْبَاقِى) adalah temasuk dalam nama Allah yang 99 itu, iaitu (الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى).

Baqa' 'Ardzi (بَقَاءٌ عَرْضِى)

Sebagaimana Allah itu wajib bersifat baqa' dengan ma'na kekal tiada berkesudahan, dan baqa' seperti itu di sebut Baqa' Zati dan Baqa' Haqiqi (بَقَاءٌ ذَاتِى / بَقَاءٌ حَقِيْقِى)

dan tidak disebabkan oleh suatu sebabpun,

Tetapi ada pula yang baharu itu kekal tidak ada kesudahan, yang disebebkan oleh suatu sebab, maka dinamakan Baqa' 'Ardzi (بقاء عرضى) bukan baqa' zati dan bukan baqa Haqiqi.

Dia kekal ialah kerana dikekalkan oleh Allah SWT, sekiranya Allah hendak membinasakannya niscaya dia akan binasa juga adanya.

Jadi kekalnya ialah kerana dikekalkan oleh Allah, benda benda itu ialah:

1. Syurga 2. Neraka 3. Ruh 4. Luh

5. Qalam (pena) 6. 'Arasy 7. Kursi 8. Bidadari.

Semua yang tersebut itu adalah kekal dengan makna dikekalkan oleh Allah.

Kita ketahui hal itu dari Al Quran dan Hadis.

Ingatan

Melihat kepada sesuatu itu ada yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, adapula yang ada awal dan ada akhir dan ada pula yang lain maka segala sesuatu itu termasuk kepada salah satu 4 perkara:

1. Yang tiada awal dan tiada akhir iaitu Zat Allah dan sifat Nya.
2. Suatu yang tidak ada awal tetapi ada kahirnya, iaitu tidak adanya yang baharu sebelum adanya. Misalnya: Dahulunya kita tidak ada, maka tidak adanya kita itu berakhir setelah kita ada.
3. Ada awal tetapi tidak akhirnya, iaitu 8 perkara yang telah disebutkan, yakni syurga dan lain nya
4. Ada awal dan ada akhirnya, iaitu wujud yang baharu, yakni mulanya tidak ada kemudian ada kemudian tidak pula.

Catetan

Ada satu puak yang dinamakan puak Al Jahamiah (جهامية).

Mereka berkata bahwa apabil semua isi syurga masuk syurga dan semua isi neraka masuk neraka, maka Allah Allah ta'ala lenyapkan syurga dan neraka dan semua isinya maka tinggal kekal wujud hanya Al DWT sahaja.

Kitab Al Ta'rifat Imam Al Jurjani.

Kita berkata tentang masaalah ini:

Perkataan ini adalah karut semata mata.

Jelas dalam Quran menyebutkan, firman Allah surah Al Baqarah ayat 25 :

Artinya: "Dan mereka (penduduk Syurga) kekal dalamnya". وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dan firman Nya surah Al Baqarah ayat 275:

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

artinya:"Mereka itu adalah penduduk neraka, mereka dalam neraka itu kekal".

Apabila pemdudukSyurga kekal dalam nya, dan penduduk neraka kekal dalamnya, maka Syurga dan Neraka itu juga kekal adanya.

DALIL BAGI WAJIB ALLAH BERSIFAT BAQA' (دليل بقاء)

(Dalil Akal)

a. Wajib Allah SWT itu bersifat Baqa' dan mustahil atas Nya Fana', kerana kalau harus Allah Fana' niscaya Dia boleh disudahi dengan tidak ada (عدم).

Jikalau Allah boleh tidak ada niscaya bukanlah Ianya Wajibul-wujud (واجب الوجود).

Pada hal Allah itu sebagaimana dalam dalil Wujud, adalah Wajibul-wujud.

Oleh itu wajiblah bahwa Allah itu tidak boleh didatangi oleh tidak ada dan tidak berkesudahan dengan tidak ada. Dan wajiblah keadaannya kekal ada.

Bukankah makna Wajibul-wujud itu suatu yang tidak diterima pada akal tidak adanya bila bila masapun, sama ada pada Azali dan pada Abadi.

b. Jikalau harus pada Allah itu Fana' niscaya berubah Ia. Jika Ia berubah niscaya baharulah Ia. Sedangkan Allah itu Wajib Qadim.

Oleh itu mustahil Ia berubah atau Fana' dan wjiblah Ianya Baqa' (kekal)

c. Jikalau Allah itu tidak baqa' niscaya ternafi Qidam Nya. Pada hal telah telah tetap dengan dalilnya Dia itu wajib Qadim.

Dan tiap tiap yang Qadim wajiblah Ia Baqa'.

Oleh itu wajiblah Allah itu Baqa'.

Dalil bagi bahwa tiap tiap yang Qadim itu Wajib Baqa'

1. Allah itu suatu yang ada.

Kalau suatu yang ada, jadi tidak ada, niscaya adakalanya dia jadi tidak ada dengan sendirinya, dan adakalanya dia jadi tidak ada dengan ditiadakan oleh yang meniadakannya.

Adapun dia jadi tidak ada dengan sendiri, adalah mustahil.

Kerana kalau boleh diterima akal bahwa suatu yang ada boleh jadi tidak ada dengan sendrinya, maka kita bo-

leh kita terima pada akal bahwa yang tiada boleh ada dengan sendirinya. Ini mustahil adanya.

Jadi kalau Allah SWT yang sedia ada itu, jadi tidak ada dengan sendirinya itu mustahil, niscaya tidak akan jadi tidak ada dengan sendirinya.

Kemudian katakanlah :
bahwa Allah itu jadi tidak ada, lenyap, binasa atau berubah, dengan sebab ada yang meniadakannya, niscaya yang meniadakan Nya itu adakalanya:

a. suatu yang baharu

b. suatu yang qadim juga.

Kalau yang meniadakan Nya suatu yang baharu,

kita bertanya: apakah kuasa yang baharu meniadakan yang Qadim? Apakah boleh yang baharu membinasakan yang Qadim? Apakah yang baharu boleh memberi bekas atas yang Qadim.

Jawabnya: semuanya itu adalah mustahil adanya, kerana yang Qadim adalah lebih kuasa atas yang baharu.

Kalau yang meniadakan Nya itu suatu yang Qadim;

Hal ini juga mustahil.

Kerana, bagaimana yang meniadakan Nya itu Qadim sedangkan wujud Allah itulah yang Qadim, tiada yang Qadim selain Nya.

Atau bagaimana wujud itu Qadim sedangkan yang Qadim selainnya yang akan meniadakan Nya itu sudah ada lebih dahulu.

Dua masaalah itu adalah mustahil adanya.

2. (dalil kedua)

Suatu yang telah tetap Qidamnya, mestilah tetap pula Baqa'nya.
Atau tiap tiap yang Qadim mestilah ia Baqi.

Dalilnya:
Tiap wujud yang Qadim itu bukanlah wujudnya itu diadakan oleh yang lainnya, atau tiap tiap wujud yang Qadim itu bukanlah bekas perbutan orang lain atasnya.

Tetapi wujud yang baharu ini adalah bekas perbuatan orang lain atasnya, iaitu bekas perbuatan Allah SWT

Jadi wujud Allah itu bukanlah bekas perbuatan orang lain atasnya, kerana wujudnya wujud yang qadim.

Manakala wujud Allah itu bukan bekas perbuatan orang lain atasnya, maka tiada suatupun yang boleh memberi bekas atasnya.

Manakala tiada yang boleh memberi bekas atas wujud Allah SWT niscaya tidak ada yang boleh merusakkan atau melenyapkan Nya.

Manakala tiada yang boleh melenyapkan Nya atau merusakan Nya niscaya tiada sebab Dia jadi rusak atau lenyap, kerana rusak atau lenyap sendiri adalah mustahil.

Dengan itu maka wujud Allah SWT itu adalah kekal, tidak akan rusak atau lenyap, dan itulah baqa' namanya.
Maka Wajib Ia Baqa' dan mustahil Ia Fana'.

DALIL DALIL NAQALI NYA

Firman Allah surah Al Hadid ayat 3 :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

Artinya:"Dia (Allah) yang awal dan Dialah yang akhir"
Penerangan bagi dalil ini telah disebutkan.

Dan Firman Allah surah Al Rahman ayat 22 :

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

artinya:"Dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan"

Disini di sebutkan perkataan (وَجْهُ رَبِّكَ) arti asalnya:"Muka tuhanmu" tetapi dimaksudkan bukan muka tetapi zat Nya.

Dalam kitab Asasut-taqdis fi'Ilmil-kalam Imam Fahruddin Al Razi (pengarang) berkata:

ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي وَصْفَ الْوَجْهِ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَوْصُوفَ بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ هُوَ
اللّٰهُ تَعَالَىٰ وَذٰلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ كِنَايَةً عَنِ الذَّاتِ

artinya: Zahir ayat ini adalah yang disifatkan dengan kebesaran dan kemuliaan itu ialah WAJAH (muka), kerana disebutkan dalam ayat itu perkataan (وَجْهُ رَبِّكَ).

Sedangkan yang maklum bahwa yang bersifat kebesaran dan kemuliaan itu bukan muka tetapi Allah itu sendiri.
Oleh yang demikian ayat ini menghendaki bahwa perkataan (وَجْهُ رَبِّكَ) itu ialah zat Allah.

Demikian Imam Fahruddin Al Razi dalan Asasut-taqdisnya.

Catetan

Kalau Zat Allah SWT itu kekal (baqa') maka sifat Nya juga Baqa', dan kalau zat Nya Qadim maka sifat Nya juga Qadim.

SIFAT KE EMPAT YANG WAJIB BAGI ALLAH SWT

MUKHALAFATHHU TA'ALA LILHAWADIST (مُخَالَفَتُهُ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ)

artinya:"Berlainan Allah ta'ala bagi segala yang baharu"

Lawannya: MUMASTALATUHU TA'ALA LILHWADIST (مُمَاثَلَتُهُ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ) artinya : "Bersamaan Allah ta'ala bagi segala yang baharu"

Wajib Allah bersifat Mukhalafah dan mustahil ia bersifat Mumastalah.

Makna Mukhalafah (bersalahan atau berlainan)

ialah tiada suatu juapun dari segala yang baharu yang serupa atau bersamaan dengan Allah, sama ada pada zat Nya, pada sifat Nya atau perbuatan Nya.

Maka tiada suatu pun zat yang baharu sama atau serupa dengan zat Allah.

Dan tiada suatu pun sifat yang baharu sama atau serupa dengan sifat Allah.

Dan tiada suatu pun perbuatan yang baharu sama atau serupa dengan perbuatan Allah (أَفْعَالُ الله).

Dalil naqali nya:

Firman Allah surah Al Syura ayat 11 :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

artinya:"Tiada suatu juapun yang menyerupai Nya(Allah) dan Dia itu maha mendengar dan maha melihat".

Dalam ayat ini yang lebih dahulu diterangkan ialah menafikan persamaan Allah dengan segala yang baharu.

Hal seperti ini dinamakan Tanzih (تنزيه) i'tiqad akan sucinya Allah dari segala yang tidak layak dengan Nya.

Kemudian diiringi dengan me-isbatkan (إِثْبَات) iaitu pengakuan bahwa Allah itu bersifat dengan yang layak baginya iaitu sifat kesempurnaan Nya dengan perkataan (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) artinya:"Allah itu maha mendengar dan maha melihat", yakni di isbatkan sifat Sama' dan Sifat Bashar bagi Allah SWT.

Soalan:

Mengapa didahulukan Tanzih (التَّنْزِيه)

Mengapa disini didahulukan Tanzih dari Isbat akan kesempurnaan Nya, sedangkan ditempat lain dalam Quran ada yang dikemudiankan tanzih?

Jawab:

Karana kalau disini didahulukan Isbat iaitu perkataan (وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) niscaya pikiran yang mendengar akan lebih dahulu menangkap bahwa Allah itu serupa dengan manusia kerana manusia juga mendengar dan melihat, meskipun kemudiannya sangkaan itu boleh hilang dengan perkataan Tanzih.

Tetapi disini lebih diutamakan tanzih, iaitu menyatakan tidak serupanya Allah bagi segala yang baharu.

Oleh itu didahulukan tanzih disini.

Demikian Al Dusuqi

Allah tidak serupa bagi segala yang baharu:

ZAT

(1) Oleh itu Allah itu bukan tubuh(جِرْمٌ) sama ada tubuh kasar (جِسْمٌ) yakni tubuh yang ada bahagiannya, atau tubuh tunggal (الجَوْهَرُ الفَرْدُ) yakni tubuh yang kecil sekali, tidak mempunyai bahagian (tidak ada juzu nya) sebab dia penghabisan bagi atau penghabisan kecil.

Bukan tubuh ada juzuk

Bkn jirim

(2) Bukan mengambil ruang atau lapanan sebagaimana tubuh mengambil ruang sekadar dirinya. (غَيْرُ مُتَحَيِّزٍ)

Bkn Arad

(3) Tidak bertempat(مَكَانٌ) seperti buku diatas meja, bertempat pada suatu zat (مَحَلّ) seperti manis ada pada gula, putih pada kain.

(4) Bukan menjadi perangai pada tubuh, seperti gerak diam berlaku pada tubuh.

(5) Bukan menjadi warna (الأَلْوَان) pada tubuh, seperti putih, hitam dan sebagainya.

(6) Bukan menjadi rasa pada tubuh, seperti pedas, manis dan lain lain.(الطُّعُوم).

(7) Bukan berada pada suatu pihak (الجِهَات) seperti di atas 'Arasy, diatas langit, di kanan kita atau di kiri, dihadapan atau di belakang.

(8) Bukan mempunyai pihak, seperti kita dikanannya, atau Ka'bah dikanan Nya dan lain lain.

Atau 'Arasy dibawahnya, atau luh di sisi Nya.

Tidak dikandungi oleh masa, dengan arti Dia ada dari masa itu hingga masa itu.

(10) Tidakbersifat dengan segala apa jua sifat yang baharu, tidak besar, tidak kecil, tidak panjang, tidak pendek, tidak jauh dan tidak dekat, sebagai mana sifat sifat yang baharu.

(11) Tidak berbuat suatu dengan berhajat kepada alat, tidak berbuat suatu kerana berhajat kepada suatu itu, seperti membuat air untuk minumannya.

sifat.

(12) Tidak berbuat sesuatu atau menghukum dengan suatu hukum kerana hajat atau tujuan faedah dirinya, atau kerana menolak mudarat dari pada dirinya.

Segala lafaz atau perkataan yang disandarkam kepada Nya (digunakam) kepadanya, adalah lain artinya dengan lafaz yang sama yang digunakan kepada yang baharu, seperti, Allah itu redo, ketawa, marah, bersila dan lain lain, dari segala ayat Quran atau Hadis hadis Nabi SAW yang disebut ayat Mutasyabihat atau Hadis Mutasyabih.

Maka segala lafaz lafaz itu adalah tidak sama ma'nanya dengan lafaz yang disandarkan kepada segala makhluq, kerana Dia tidak sama dengan segala makhluq yang baharu ini, sama ada zat Nya, sifat-Nya dan Af'al Nya.

Masaalah ini telah kita terangkan dalam fasal Hakikat Alam terdahulu, ms 42 buku ini.

Catetan

Allah itu tidak menyerupai alam, dan alam itu tidak menyerupai Allah.

Kerana kalau Allah itu menyerupai alam, maka Allah itu baharu, pada hal Allah bukan baharu.

Dan kalau alam itu serupa dengan Allah, maka alam jadi Qadim, pada hal alam bukan Qadim.

Inilah yang terkandung dalam bentuk perkataan : (مخالفته للحوادث) artinya bersalahsalahan, atau berlain-lainan iaitu dari Bab Musyarakah dalam ilmu Nahwu (النحو) dalam bahasa Arab.

Dalil dalil

Yang berkenaan dengan Mukhalafatuhu Ta'ala Lilhawadist.

(1) 1. Allah itu bukan tubuh (Jirim/Jisim)

Allah itu bukan tubuh (جِرْمٌ) sama ada tubuh kasar (جِسْمٌ) atau tubuh tunggal (الجَوْهَرُ الفَرْدُ) atau atom yang paling kecil itu.

Kerana kalau Dia tubuh tentulah Dia itu mengambil lapangan (ruang).

Jika Dia mengambil lapangan tentulah boleh jadi Dia tetap ditempat itu (tidak bergerak atau tidak berpindah) dan boleh jadi dia berpindah (bergerak) dari tempat itu.

Dan kalau demikian halnya, niscaya Allah itu tidak sunyi dari gerak atau diam.

Sedangkan gerak dan diam itu adalah perangai yang baharu, dan bermakna Allah itu tidak sunyi dari perangai yang baharu.

Dan tiap tiap yang tidak sunyi dari perangai yang baharu adalah baharu juga.

Jadi kalau Allah itu tidak sunyi dari perangai yang baharu maka Allah itu juga baharu.

Sedangkan baharu Allah itu adalah mustahil.

Hasilnya, Allah itu bukan tubuh.

Ihya'Ulumuddin.

(2) 2. Allah itu bukan Jisem (جِسْمٌ)

Jisem artinya tubuh yang ada mempunyai juzu' (atau susunan, maka dia boleh menerima bahagi).

Telah tetap bahwa Allah itu bukan tubuh sama ada jisem atau Al Jauharul-fardi.

Ihya Ulumuddin.

(3) 3. Allah itu bukan 'Aradz.

'Aradz (عَرَضٌ) artinya perangai tubuh.

Dalil bahwa Allah itu bukan menjadi perangai kepada tubuh ialah; seperti Imam Al Gahzali berkata dalam Ihya':

العلم بأنه تعالى ليس بقائم بجسم أو حال في محل لأن العرض ما يحل في الجسم. فكل جسم فهو حادث لا محالة. ويكون محدثه موجودا قبله. فكيف يكون حالا في الجسم وقد كان موجودا في الأزل وحده وما معه غيره ثم أحدث الأجسام والأعراض بعده.

Artinya: Wajib kita mengetahui bahwa Allah itu bukan berdiri dengan jisem atau menjadi kelakuan pada jisem atau suatu hal pada jisem atau pada suatu zat.

Kerana 'aradz itu ialah suatu yang bertempat (berlaku) pada Jisem (tubuh).

Tiap tiap tubuh baharu, dan penciptanya tentu lebih dahulu wujudnya dari wujud tubuh itu.

Jadi bagaiamana penciptanya (Allah) menjadi 'aradz bagi tubuh atau bertempat pada tubuh, sedangkan penciptanya ada sebelum tubuh itu ada.

Pencipta itu sedia ada sebelum tubuh itu ada, dan tidak ada suatu juapun sertanya, kemudian barulah Dia adakan tubuh dan 'aradz tubuh itu.

Ihya' Ulumuddin.

(4) 4. <u>Allah itu bukan dikadungi oleh pihak</u>:

Berkata Imam Al Ghazali dalam Ihya'nya:

العلم بأن الله منزه الذات عن الاختصاص بالجهات

artinya: Wajib mengetahui bahwa Allah ta'ala itu maha suci zat Nya dari pada tertentu (dikandungi) pada pihak.

Selanjutnya diterangkannya:

Bahwa pihak (الجهات) ialah :

jihat bawah, jihat atas, jihat hadapan,

jihat belakang, jihat kanan dan jihat kiri.

Semua jihat itu adalah dijadikan oleh Allah dan baharu.

Bagaimana Allah menjadika jihat?

Ialah dengan perantaraan Allah jadikan manusia itu ada bertangan kanan, ada tangan kiri, ada kepala, ada kaki dan ada hadapan , dan ada pula belakangnya.

<u>Muka</u>, ialah dimana terletak mata, hidung dan mulut.

<u>Belakang</u>: ialah lawan dari muka.

<u>Tangan kanan</u>, ialah tangan yang biasanya lebih cekap, dan tangan kiri ialah yang biasanya kurang cekap.

<u>Kaki</u> : ialah anggota badan yang berjejak kebumi ketika manusia berdiri.

<u>Pihak yang enam</u>: (الجهات الستة)

<u>Pihak atas</u>

Pihak atas ialah, kelanjutan arah kepada.

<u>Pihak bawah</u> ialah kelanjutan arah kaki,

<u>Pihak kanan</u> ialah kelanjutan arah tangan kanan

<u>Pihak kiri</u> ialah kelanjutan arah tangan kiri.

Pihak hadapan ialah kelanjutan arah muka

Pihak belakang ialah kelanjutan arah belakang (punggung)

Dengan adanya Allah menjadikan manusia itu seperti itu, maka dengan itu Allah menjadikan pihak kanan, pihak kiri, pihak hadapan, pihak belakang, pihak atas dan pihak bawah.

Kalaulah Allah jadikan manusia, dan segala benda sesuatu itu bulat sperti kelereng (guli) mana kanan, mana kiri dan lain lain pihak itu? Tentu tidak ada pihak yang enam itu.

Maka dengan itu adalah Allah yang menjadikan semua pihak itu, dan jelaslah pula bahwa segala pihak itu baharu adanya.

Jadi bagaimana Allah yang dahulunya tidak dikandungi pihak (sebab pihak itu belum ada) kemudian setelah pihak itu diadakannya, maka Dia dikandungi oleh pihak?

Oleh itu jelaslah bahwa Allah itu mustahil dikandungi oleh pihak.

Dengan itu pula: Tidaklah dapat kita ktakan bahwa Allah itu diatas 'Arasy yang mana 'Arasy itu dibawah Allah. Apakah Allah itu ada kaki sehingga kita katakan 'Arasy itu dibawah Allah.

Demikian juga yang lain lainnya.

Ihya' Ulumuddin

5. Allah itu bukan berada diatas 'Arasy

Sebagai mana kita maklum bahwa kalau seorang manusia duduk bersila diatas kursi umapmanya, tentulah bahwa pihak kursi disebelah bawah dan pihak orang itu disebelah atas.

Dan sempadan tubuh orang itu sebelah bawah bersintuh dengan bahagian kursi sebelah atas.

Demikian adanya kalau tubuh berada diatas tubuh.

Adapun menurut zahir Firman Allah yang berbunyi:

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

artinya: "Tuhan yang Rahman itu (Allah) bersila diatas 'Arasy"

Jika difahamkan makna bersila itu seperti diatas, nyatalah bahwa Allah itu suatu tubuh.

Pada hal makna seperti itu adalah mustahil pada haq Allah ta'ala.

Oleh itu makna ayat tersebut bukanlah seperti itu, kerana makna seperti itu adalah sifat sifat tubuh, sedangkan Allah bukan tubuh dan bukan perangai kepada tubuh.

Maka wajiblah kita jauhkan makna yang seperti itu, dan wajib kita i'tiqadkan bahawa ayat itu ada maknanya yang munasabah bagi ketuhanan Nya sebagai mana yang dikehendaki oleh Allah ta'ala sendiri.

BEBERAPA DALIL AKAL, bagi :

Allah ta'ala bukan tubuh
Allah ta'ala bukan perangai kepada tubuh
Allah ta'ala bukan mengambil lapangan (ruang)
Allah ta'ala bukan mempunyai pihak
Allah ta'ala bukan dikandungi oleh pihak
Allah ta'ala bukan bertempat
Allah ta'ala bukan dikandungi oleh tempat.

1. Allah ta'ala bukan mengambil lapangan (ruang)

Jika Allah ta'ala itu mengambil lapangan niscaya Allah itu bersempadan (mempunyai sempadan atau perwatasan) Tiap tiap yang bersempadan, maka wujud nya mesti wujud yang mumkin.

Dan tiap tiap wujud yang mumkin adalah wujud yang baharu.

Jadi kalau Allah itu mengambil lapangan niscaya Ianya baharu. Sedangkan baharunya Allah ta'ala itu adalah perkara yang mustahil.

Dengan itu maka mustahillah Allah ta'ala itu mengambil lapangan.

Dalil tersebut kita beri dalilnya pula:

a. Tiap tiap yang mengambil lapangan adalah bersempadan.
Tiap tiap sempadan itu boleh bertambah atau berkurang dari sempadan yang ada itu.
Tiap tiap yang boleh bertambah dan boleh berkurang itu mesti ada kesudahannya.

Jadi dalil ini menunjukkan bahwa tiap tiap yang mengambil lapangan ada kesudahannya (كل متحيز متناه)

b. Tiap tiap yang bersempadan itu mestilah wujudnya wujud yang mumkin.
Kerana arti mumkin itu ialah perkara yang boleh jadi. Sedangkan yang bersempadan itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Maka dia termasuk perkara yang boleh jadi iaitu disebut perkara yang mumkin.

Perkara memasukkan perkara yang boleh jadi itu dalam perkara mumkin itu, tidaklah memerlukan dalil, perkara yang jelas pada akal.

Oleh itu tetaplah bahwa tiap tiap yang bersempadan atau yang berkesudahan itu wujud zatnya wujud yang mumkin. Maka jadi :(وكل متناه ممكن)

artinya: Tiap tiap yang berkesudahan adalah mumkin.

c. Tiap tiap yang mumkin adalah baharu.

Dalilnya:
Tiap tiap wujud yang mumkin itu wujud yang boleh bertambah dan boleh berkurang adalah bersifat boleh jadi (إمكان).

Kemunkinan pada asalnya , sebelum dia ujud adalah sama antara dia akan ditambah atau dikurangi, yakni boleh sekian lebar nya, boleh lebih dan boleh kurang dari yang ada itu.

Jika demikian halnya, maka sempadan yang ada itu tidak akan terjadi seperti itu melainkan kerana ada yang menentukan sekian ukuran sempadan yang akan diadakan.

Dengan itu jelaslah bahwa wujud yang mumkin itu adalah wujud yang ditentukan dan dijadikan.

Suatu yang ditentukan dan dijadikan adalah baharu adanya.

Oleh itu tetaplah bahwa tiap tiap yang mumkin itu adalah baharu (وكل ممكن محدث)

Tiap tiap mumkin baharu.

Jadi hasilnya:

وكل متحيز متناه ، وكل متناه ممكن

وكل ممكن محدث ، فكل متحيز محدث

ويستحيل أن يكون الله تعالى محدثا

ويستحيل أن يكون الله تعالى متحيزا

artinya: Tiap tiap yang mengambil lapangan berkesudahan (bersempadan).
Dan tiap tiap yang bersempadan mumkin.

Dan tiap tiap yang mumkin baharu.
Maka tiap tiap mengambil lapangan baharu.

Dan adalah mustahil bahwa Allah itu baharu.
Dan mustahil pula Allah itu mengambil lapangan.

Asasut-taqdis fi 'Ilmil-kalam

2. DALIL BAHWA ALLAH TA'ALA TIDAK MENGAMBIL LAPANGAN

Jikalau Allah itu mengambil lapangan, tentulah Dia

berkehendak (berhajat) kepada yang lainnya.

Sedangkan berhajat kepada yang lainnya adalah mustahil pada haq Allah ta'ala.

Oleh itu mustahil Allah ta'ala mengambil lapangan.

Asasut-taqdis fi 'Ilmil-kalam.

3. DALIL ALLAH TA'ALA TIDAK MENGAMBIL LAPANGAN

Jikalau Allah itu mengambil lapangan tentu Dia suatu yang murakkab (مُرَكَّبٌ) artinya suatu susunan, yang tersusun dari juzu'juz'nya.

Sedangkan bersusun itu mustahil pada haq Allah ta'ala. Maka mustahil Allah itu mengambil lapangan.

Asasut-taqdis fi 'Ilmil-kalam

Dalil selanjutnya:

a. Jika Allah itu suatu yang mengambil lapangan (مُتَحَيِّزٌ) tentulah Dia itu susunan (مُرَكَّبٌ), dalilnya ialah :

(1) Kalau menurut pendapat yang tidak mengakui adanya tubuh tunggal (الجَوْهَرُ الفَرْدِ) yang mana mereka berkata: Bahwa segala yang mengambil lapangan mestilah ia menerima bahagi, sebab ia ada bahagiannya sebelah kanan dan yang sebelah kirinya.

Jadi segala yang mengambil lapangan adalah menerima bahagi. Oleh itu ia adalah susunan.

Maka menurut pendapat ini, tiap tiap yang mengambil lapangan mestilah ia susunan.

Dan jikalau Allah itu mengmabil lapangan tentulah Ianya susunan (مُرَكَّبٌ).

catetan

Pendapat ini adalah berlawanan dengan pendapat yang mengatakan dan mengakui adanya tubuh tunggal(الجوهر الفرد) dan Al Jauharul-fardi itu tidak menerima bahagi.

Kerana suatu Jisem (مُرَكَّبٌ) itu bila dibahagi dan terus dibahagi niscaya akan bertemu dengan kesudahan bahagi. mustahil tidak ada kesudahnnya.

Jadi tubuh yang kesudahan bahagi itu atau yang terkecil sekali itu tidak menerima bahagi lagi, tetapi dia boleh menerima susun.

(2) Tiap tiap yang mengambil lapangan itu adakalanya menerima bahagi tentulah ia susunan,

dan adakalanya tidak menerima bahagi tentulah ia Jauharul-fardi.

Dan jauharul-fardi itu adalah sehabis-habis kecil dan yang hina.

Dan tidak seorangpun dari orang berakal akan berkata bahwa Allah yang menkadikan alam yang begini besarnya adalah jauharul-fardi.

Dan kalaulah diterima perkataan yang mengatakan bahwa Tuhan itu suatu butuh, tentulah Tuhan itu suatu tubuh yang maha besar, barulah patut dan layak dengan ketinggiannya sebagai Tuhan kepada alam yang amat besar ini.

Jadi kalau Allah itu mengambil lapangan tentulah Allah itu susunan, sedangkan keadaan Allah itu suatu susunan adalah mustahil.

Oleh itu, dari semua dalil dalil tersebut nyatalah bahwa Allah itu bukan mengambil lapangan.

Ingatan:

Kalaulah Allah itu suatu jauhar yang tunggal, yang mana ia adalah tubuh yang paling kecil sekali, apakah ia boleh menjadikan alam yang begitu besar?

4. DALIL BAHWA ALLAH ITU BUKAN TUBUH KASAR (جسم)

Kalaulah Allah itu suatu jisem maka segala yang wajib bagi segala jisem wajib pula bagi Allah SWT, kerana segala yang wajib bagi salah satu 2 yang serupa, maka wajib pula bagi yang lainya (yang semisal).

Perkara yang maklum tidaklah semua jisem itu ada mempunyai ilmu, qudrat dan hayat.
Jadi kalau Allah itu jisem maka pada taqdirnya Dia boleh bersifat qudrat, iradat dan hayat, kerana tiap tiap jisem itu sah dia tidak bersifat dengan sifat sifat tersebut dan boleh jadi juga dia bersifat dengan sifat sifat tersebut, kerana sifat sifat tersebut bukanlah sifat Nafsiah bagi tiap tiap jisem.

Dan jadilah sifat sifat tersebut (kalau ditaqdirkan) jadi sifat yang harus (جائز) pada Allah ta'ala.

Kalau sifat itu sifat yang harus pada Allah ta'ala maka sifat sifat itu tidak akan ada pada Nya, melainkan ada yang mengadakannya pada Nya (محدث), dan ditentukan oleh yang menentukannya(مخصص).

Hal yang demikian membawa segala jisem berkehendak yakni berhajat kepada Tuhan dan termasuk Allah yang juga jisem.

Pada hal perkara berhajat Allah kepada yang lain Nya ada lah perkara yang mustahil, maka mustahillah Allah itu jisem.

Asasut-taqdis fi 'Ilmil-kalam

5. DALIL BAHWA ALLAH ITU BUKAN JISEM

Jikalau Allah itu jisem niscaya dia itu susunan dari juzu' juzu'nya.

Dan tiap tiap 'ain jzuu' itu adalah bersamaan, dan tiap tiap juzu'nya itu bersamaan pula dengan segala juzu' segala jisem yang lain.

Mengikut taqdir ini, niscaya juzu'nya itu sah keadaan bercerai atau berhimpun.

Disini, wajiblah keadaan berhimpunnya atau berceraínya berkehendak kepada yang menghimpunkannya (مركب) atau kepada yang menceraikannya.

Pada hal perkara berkehendak kepada yang lain itu, adalah perkara yang mustahil pada haq Allah SWT.

Asasut-taqdis fi 'Ilmil-kalam

Ingatan

1. Barang siapa berkata bahwa bagi Allah itu ada pihak (جهة) seperti dia berkata Allah itu dilangit, niscaya haram hukumnya, tetapi tidak jadi kafir ia.

2. Demikian juga barang siapa berkata bahwa Allah itu tubuh (جسم) adalah haram, jika dia beri'tiqad bahwa Allah jisem bukan seperti segala jisem yang lain.

Jika dia berkata jisem yang sama dengan segala jisem yang lain, maka jadi kafir aia.

3. Adalah haram dikatakan bahwa Allah itu didalam alam atau diluar alam, kerana perkataan ini boleh memberi makna bahwa Tuhan itu telah ada berpihak atau bertempat, dan adalah jahat adab terhadap Allah, meskipun maknanya ada yang boleh dipandang sah, iaitu ta'aluq ilmu Nya meliputi alam, jadi seolah olah Allah itu dari jenis alam, atau sifat Nya seperti sifat alam yang baharu ini.

Jadi dikatakan Allah diluar alam.

Perkataan seperti ini adalah haram, tetapi tidaklah jatuh kafir orang yang berkata demikian.

4. Adapun firman Allah : وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

artinya: Dia (Allah) itu dilangit dan di bumi, maksudnya ialah Allah itu disembah di langit dan di bumi. Yakni di sembah oleh penduduk langit dan penduduk bumi.

5. Dan firman Allah : اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

artinya: "Tuhan yang Rahman (Allah) itu bersila diatas 'Arasy", maksudnya Allah itu berkuasa atas 'Arasy, atau memerintah 'Arasy.

Al Durrus-samin.

BEBERAPA HUJJAH (DALIL NAQALI)

Bahwa Allah bukan Tubuh, bukan mengambil lapangan,

Bukan berada disuatu pihak, bukan ada di suatu tempat,

bukan dikandungi pihak, dan bukan mempunyai pihak.

Hujjah pertama: Firman Allah SWT surah Ikhlas:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ -
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad) Allah itu maha esa, Allah itu tumpuan segala hajat (tempat memohon) Dia tidak beranak, dan Dia tidak diperanakkan, dan tidak ada suatu juapun yang menyamai Nya".

Ketahuilah bahwa telah masyhur dalam kitab kitab Tafsir bahwa Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Tuhannya. iaitu Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu.

Maka Nabi SAW menunggu jawapannya (wahyu) untuk menjawab soalan itu.

Kemudian Allah turunkan wahyu, iaitu surah ini untuk jawapannya.

Dengan itu kita berkata (kata pengarang Asasut-taqdis) bahwa surah Ikhlas ini adalah dari pada ayat ayat MUHKAMAH (آية محكمة) bukan ayat MUTASYABIHAH (آية متشابهة). yakni bukan ayat sindirian.

Dan apabila surah dan ayatnya dari surah Ikhlas ini ayat Muhkamah, maka wajib kita i'tiqadkan bahwa segala mazhab atau i'tiqad yang menyalahi surah ini adalah batal adanya.

Kita berkata dalam surah ini ada beberapa hujjah yang terang dan bebarapa dalil yang putus seperti berikut :

1. Bahwa perkataan Ahad (أحد) itu adalah menunjukkan nafinya keadaan Allah itu suatu tubuh (نفي الجسمية) yakni Allah itu bukan tubuh (جسم).

Dan menafikan Allah itu mengambil lapangan (نفي التحيز). dan menafikan jihat (جهات) bagi Allah dan nafi dikandungi oleh pihak.

Jalan dalilnya:

a. Adapun jalan dalilnya yang menunjukkan Nafi keadaan Allah itu suatu jisem ialah, kerana jisem itu sekurang kurangnya tersusun dari 2 jauhar.

Pada hal keadaan Allah itu suatu susunan adalah menafikan keadaan Allah itu Wahdaniah. Sedangkan perkataan Ahad (أحد) adalah dalil yang sangat kuat sekali menunjukkan Allah itu maha esa (wajib bersifat Wahdaniah).

Mamakala Allah itu suatu jauhar niscaya Dia menjadi lawan atau pasangan atau bandingan bagi segala jauhar yang lainnya.

Oleh itu perkataan Ahad itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu bukan jisem dan bukan jauhar.

b. Adapun jalan bahwa perkataan Ahad (أحد) itu menunjukkan bahwa Allah itu Jauhar (المنفرد الفرد) kerana arti Ahad itu bukan saja tidak bersusun tetapi juga dengan makna tidak ada lawannya dan tidak berbliang bilang (banyak bercerai = كم منفصل

ManakalaAllah SWT itu Jauhar, niscaya adalah Dia menjadi lawan, atau pasangan atau bandingan bagi segala jauhar yang lain.

Dan adalah Dia semisal dengan segala jauhar yang lainnya. Dan dengan itu menafikan keadaan Allah SWT itu Ahad (أحد).

Dalil ini dikuatkan pula dengan firman Nya:

ولم يكن له كفوا أحد.

artinya: "Dan tidak ada suatu juapun yang menyamai Nya"

Oleh itu surah Ikhlas ini adalah dalil yang nyata bagi keadaan Allah SWT itu bukan Jisem dan bukan Jauhar.

Dan apabil nyata bahwa Allah SWT ktu bukan jisem dan bukan jauhar, jelaslah pula bahwa Allah SWT itu tidak mengambil lapangan dan tidak dikandungi oleh pihak, kerana telah diterangkan bahwa tiap tiap suatu yang mengambil lapangan atau yang dikandungi oleh pihak adalah jisem atau jauhar, sedangkan keadaan Allah itu

Dan oleh itu semuanya, nyatalah bahwa perkataan Ahad (أحد) dan surah ini dalil yang terang bahwa Allah SWT itu bukan jisem, bukan jauhar, dan bukan pula mengambil lapangan dan tidak berada pada suatu pihak atau tempat.

2. (Hujjah kedua) perkataan (اَللّٰهُ الصَّمَدُ) artinya:"Allah itu tumpuan segala hajat".

Makna perkataan (اَلصَّمَدُ) ialah : tumpuan segala hajat kepadanya.

Maka perkataan (اَلصَّمَدُ) itu menunjukkan bahwa Allah ta'ala itu bukan jisem atau jauhar, dan tidak tertentu dengan suatu tempat, tidak mengambil lapangan dan tidak berada pada suatu pihak.

Jalan dalilnya ialah :

a. Adapun jalan dalil menunjukkan bahwa Allah ta'ala itu bukan jisem:

(1) tiap tiap jisem itu adalah susunan. Tiap tiap susunan adalah berhajat kepada juzu'nya, sedangkan juzu' susunan itu adalah lain dari susunan itu (susunan lain, dan juzu' itu lain).

Olch itu manakala susunan itu berhajat kepada juzu'nya ini berarti susunan itu itu berhajat kepada yang lainnya.

Sedangkan berhajat kepada yang lain itu bukanlah dia itu jadi tumpuan segala hajat, jadi bukanlah dia itu (اَلصَّمَدُ.)

Setersunya jelaslah bahawa perkataan (اَلصَّمَدُ) adalah menunjukkam bahwa Allah itu bukan jisem.

(2) Jikalau Allah itu tersusun dari anggotanya jiscaya berhajat Allah kepada mata untuk melihat, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan dan lain lain. Jika demikian hal Nya niscaya ternafilah keadaan Nya (اَلصَّمَدُ).

(3) Kita telah mendirikan dalil bahwa segala jisem itu adalah semisal (bersamaam) bagi segala jisem yang lain pada segala sifat sifat yang wajib bagi segala jisem.

Jikalau setengah jisem itu berhajat kepada jisem yang lainnya, ini bermakna jisem itu juga berhajat kepada dirinya sendiri.

Pada hal berhajat kepada diri sendiri itu adalah perkara yang mustahil pada segala suatu.

Manakala yang demikian itu mustahil, niscaya wajiblah bahwa keadaan Allah SWT itu tidak berhajat kepada suatupun yang lain Nya.

Kerana kalau Allah itu berhajat kepada yang lain Nya niscaya bukanlah Dia itu (اَلصَّمَدُ)

b. Dalil bahwa Allah itu tidak mengambil lapangan dan pihak, iaitu:

Jikalau Allah itu tertentu dengan suatu tempat atau lapangan dan pihak, tentu adakalanya:
(1) dia jadi pada tempat itu dengan jalan wajib yakni mustahil dia jadi atau ada pada tempat yang lain, atau

(2) dia jadi pada tempat itu dengan jalan harus.

Jika dengan jalan wajib:
niscaya adalah wujud Allah itu berhajat kepada wujud tempat atau wujud pihak itu.
Demikian juga tahqiqnya wujud Allah itu adalah berhajat kepada tempat dan pihak tertentu itu.

Manakala demikian halnya, tentulah tempat atau pihak tertentu itu, adalah terkaya (tidak berhajat) kepada zat Allah SWT, kerana kalau kita taqdirkan Allah itu tidak ada pada tempat itu niscaya tidak batal kalau kita katakan bahwa tempat itu ada meskipun Allah yang duduk padanya tidak ada.

Atas jalan ini, maka Allah itu berhajat kepada tempat atau pihak itu sedangkan tempat atau pihak itu tidak berhajat kepada Allah.

Oleh itu bukanlah Allah SWT itu (الصَّمَدُ).

Dengan sebab itu mustahillah keadaan Allah SWT itu tertentu atau berada pada suatu tempat atau pihak atas jalan wajib.

Jika dengan jalan harus:
nsicaya berkehendak Allah kepada yang menentukanNya, supaya Dia berada ditempat atau pihak yang tertentu itu tidak pada tempat atau pihak yang lain.

Pada hal keadaan seperti demikian adalah bermakna Allah itu bukan (الصَّمَدُ).

3. (<u>Hujjah ketiga</u>) firman Allah SWT

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

artinya:"Dan tidak ada suatu juapun yang menyerupai Nya".

Perkataan ini adalah menunjukkan bahwa Allah SWT itu bukan jisem dan bukan jauhar.

Kerana kalau Allah itu Jisem atau Jauhar, niscaya segala jisem atau jauhar itu sebagai bandingan (مِثْل) bagi Allah SWT.

Dan kalau Allah itu ada bandingan (مِثْل) atau semisal dengan segala jisem atau jauhar,

Oleh itu tetaplah bahwa surah Ikhlas ini, adalah senyata nyata dalil bahwa Allah SWT itu bukan jisem dan bukan jauhar dan tidak berada pada suatu tempat atau suaitu pihak dan tidak mengambil lapangan(ruang)

Asasut-taqdis 20.

HUJJAH KEDUA

Firman Allah SWT surah Al Syura ayat 11 :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ

Artinya:"Tiada suatu juapun yang semisal dengan Nya"

Kalau Allah itu jisem, niscaya Dia semisal (serupa) dengan segala jisem, tentang hakikatnya sebagai jisem (تَمَامُ الْمَاهِيَة).

Kerana dalil telah tetap bahwa segala jisem adalah semisal antara satu sama lainnya pada segala sifat yang lazim (wajib) bagi segala jisem.

Sedangkan firman ini adalah berlawanan maknanya dengan keadaan Allah itu sama dengan segala jisem itu.

Jadi disini kita berkata(soalan)

Mengapa tidak harus dikatakan bahwa Allah ta'ala itu adalah jisem, tetapi tidak serupa, tidak sama, tidak semisal dengan segala jisem yang lain.
Sama sebagai kita berkata:
Manusia dan kuda itu bersamaan pada keadaan keduanya sebagai jisem, tetapi antara keduanya berlainan pada beberapa hal dan sifat, dan oleh itu apakah haram kita katakan keduanya bersamaan, semisal.
Demikian juga dengan masaalah ini.

Jawab:
Telah berdiri dalil bahwa segala jisem itu hakikatnya adalah bersamaan pada dirinya (تَمَامُ الْمَاهِيَة), yakni sama sifat sifatnya yang wajib pada segala jisem.

Jadi kalau Allah SWT itu jisem niscaya bersamaan Ia dengan segala jisem.
Hal ini berlawanan dengan nash (نَص)diatas iaitu Tuhan itu jisem tetapi berlainan dengan segala jisem.

Sedangkan misal yang disebutkan diatas antara kuda dan manusia antara keduanya adalah sama zatnya, dan perlainannya hanya pada sifat sifat yang mendatang(صفة عرضي) yang tidak mesti ada pada segala jisem.

Kerana yang dikatakan dua yang semisal (مِثْلَيْن) ialah yang sama sifat sifat yang wajibnya meskipun berlainan sifat sifat 'ardzinya.

Jika Allah itu jisem, niscaya wajiblah bahwa Ia tertentu dengan setengah sifat sifat yang harus bagi segala jisem itu berkehendak kepada yang menentukannya(مخصص) dan pengaturnya (مدبر)

Pada hal yang demikian itu membawa makna bahwa Allah sebagai penentu dan pengatur sekalian alam ini adalah batal adanya.

Jalan kedua:

Jalan kedua yang diambil dari Hujjah ini yakni firmana Allah SWT : ليس كمثله شئ

artinya:"Tiada suatu juapun yang menyerupai Nya", iaitu:

Jikalau ditaqdirkan Allah itu bersekutu dengan segala jisem pada keadaannya sebagai jisem, tetapi Ia berlainan hakikat dirinya (ماهية) yang tertentu bagi Allah niscaya wajiblah terjadi banyak perkara (وقوع الكثرة) pada satu zat Allah SWT.

Karana keadaan Allah itu sebagai jisem tentu bersekutu Ia dengan segala jisem yang lain, sedangkan apa yang hanya tertentu bagi Allah (sebab dikatakan Dia tidak sama hakikatnya dengan jisem yang lain)tentu tidak disekutui oleh jisem yang lain.

Yakni khususiat (خصوصية) bagi Allah itu tidak disekutui oleh jisem yang lain.

Hal yang demikian akan membawa terjadinya bersusun pada zat Allah perkara khususiat bagi Nya dan juga perkara yang Dia bersekutu dengan segala jisem yang lain.

Sedangkan tiap tiap yang bersusun itu adalah suatu yang mumkin dan bukanlah ia Wajibul-wujud.

Oleh itu masaalah ini adalah gugur (ساقط)

Asasut-taqdis : 24.

HUJJAH KETIGA:

Firman Allah ayatul-Kursi :. الله لا اله الا هو الحي القيوم

Artinya;"Allah itu ialah tiada Tuhan selain Nya, yang Hidup, lagi Yang berdiri sendiri dan Yang mendirikan akan yang lain Nya".

Makna Al Qaiyum (القيوم) ialah:

قائم بنفسه مقوما لغيره

Artinya: Berdiri dengan sendirinya, yakni tidak berhajat kepada zat yang lain kerana Dia sendiri zat, dan tidak berhajat kepada yang menjadikan Nya kerana wujud Nya wujud yang Qadim, lagi mendirikan akan yang lain Nya, yakni segala wujud yang lain adalah Dia yang menjadikan dan Dia yang menjaganya.

Jadi makna Al Qaiyum (المستغنى) itu ialah :

عبارة عن كونه تعالى عن كل ما سواه.

artinya: Ibarat dari terkaya Nya ta'ala dari segala apa jua yang lain Nya.

Dan makna mendirikan yang lain Nya (مقوم لغيره) ialah:

عبارة عن احتياج كل ما سواه اليه

artinya: Ibarat dari pada berhajat segala yang lain Nya kepadanya.

Oleh itu jikalau Allah itu Jisem, niscaya Dia berhajat (مفتقر) kepada yang lain Nya yang mana Allah itu sebagaian dari jisém, dan seterusnya yang lain Nya tidak berhajat kepada Nya yang mana Allah itu sendiri sebagai juzu'nya.

Jadi atas taqdir ini adalah Allah itu tidak berdiri sendiri.

Demikian juga kalau Dia berada pada suatu tempat atau lapangan niscaya tidak Dia berdiri sendiri secara Mutlaq.

Asasut-taqdis 25

HUJJAH KE EMPAT

Firman Allah surah Al Hasyr (akhir) :

هو الخالق البارئ المصور

artinya:"Dia (Allah) yang menjadikan (mencipta) lagi mengadakan dan menentukan (membentuk) rupa dan bentuk sesuatu".

Jalan ambilan dalilnya:

Bahwa Al Khaliq (الخالق) pada loghat bermakna Yang menentukan kadar (sukatan) sesuatu (مقدر).

Jikalau Allah itu jisem niscaya Ia suatu yang berkesudahan atau bersempadan (متناه).

Jika Ia berkesudahan niscaya Ia juga suatu yang ditentukan dengan suatu ketentuan oleh yang menentukan.

Manakala Allah SWT itu mensifatkan dirinya dengan Al Khaliq (الخالق) dengan makna yang menentukan atau menjadikan menurut ketentuannya, niscaya wajiblah bahwa Dia yang menentukan segala suatu yang ditentukan, termasuk dirinya sendiri.

Sedangkan Dia sendiri menentukan dirinya sendiri adalah perkara yang mustahil adanya.

Demikian juga jikalau Dia itu jisem nsicaya Dia berkesudahan. Tiap tiap yang berkesudahan adalah diliputi atau dilingkungi oleh sukatan perwatasan (sempadan) oleh sukatan yang berlainan.

Dan tiap tiap suatu yang sperti itu adalah suatu yang mempunyai bentuk (مُشَكَّل).

Tiap tiap yang mempunyai bentuk adalah suatu yang berbentuk, sedangkan Allah telah mensifatkan diri Nya sebagai yang membentuk sesuatu (الْمُصَوِّرُ).

Ini jika Dia sendiri jisem, niscaya bermakna Dia juga membentuk diri Nya sendiri. Hal itu mustahil.

Oleh itu adalah mustahil bahwa Allah itu suatu jisem atau suatu yang mempunyai bentuk.

HUJJAH KE LIMA

Fiman Allah surah Maryam ayat 56 :

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ؟

Artinya:"Adakah kamu tahu bagi Allah itu ada misal?". Tentu tidak ada.

Menurut tafsir Ibni 'Abbas R'A berkata:

Bahwa makna (سَمِيًّا) itu ialah misal (مِثْلٌ)

Soalan disini ialah Istifham Inkari (pertanyaan yang bermaksud menafikan)

Jadi bagi Allah itu tidak ada misal.

HUJJAH KE ENAM

Firman Allah SWT surah Al Hadid ayat 3 :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

Artinya:"Dia (Allah) itu yang awal dan Dia yang akhir, dan Dia yang zahir dan Dia yang batin".

Dalam ayat ini Tuhan mensifatkan diri Nya, Dialah yg zahir dan Dia juga yang batin.

Jikalau Allah itu suatu jisem beranti Dia mengatakan Dialah yang Kulitnya(zahirnya) dan Dia juga yang isinya (batinnya).

Tetapi yang sebenarnya pada jisem itu, yang zahirnya lain dari yang batinnya (kuliat lain dari isi)

Dan yang zahirnya adalah mustahil jadi yang batinnya, sebab yang zahir nya adalah lain dari yang batinnya.

Oleh itu adalah mustahil bagi Allah mensifatkan diri nya Dialah yang zahir dan Dia juga yang batinnya jika Allah itu suatu jisem.

Dan jelaslah bahwa Allah itu bukan jisem dengan Dia mensifatkan diri Nya Dialah yang zahir dan Dialah yang batin itu.

Dan tentulah Allah tidak akan mensifatkan diri Nya bahwa Dialah yang zahir dan Dialah yang batin jika Dia itu suatu jisem.

Tafsir ahli tafsir:

Adapun tafsir bahwa Allah itu yang zahir dan Allah itu juga yang batin ialah:

Bahwa Allah itu zahir ialah zahir dengan sekira kira dalil, yakni dengan mengkaji dalil dan melihat kepada ayat ayat kejadian alam ini maka Allah SWT itu zahir adanya dan jelas sifat sifatnya.

Dan Dia batin itu maksudnya, ialah tidak dapat dilihat dan tidak didapati dengan indera yang lima, maka Dia batin dan tidak sampai khayal kita kepada zat Nya.

(Asasut-taqdis 26)

HUJJAH YANG KETUJUH:

Firman Allah SWT surah Thaha ayat 110 :

لا يحيطون به علما

artinya:"Manusia itu tidak boleh meliputi ilmunya akan Allah ta'ala".

Dan firman Nya surah Al An'am ayat 103

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

artinya;"Allah itu tidak diapati (tidak diliputi) pendangan mana, tetapi Dia (Allah) yang melihat akan pandangan mata".

Ayat ayat ini adalah menunjukkan bahwa Allah ta'ala itu maha suci dari kadar (sukatan) dan bentuk rupa (صورة)

Kerana kalaulah Allah SWT itu ada bentuk, ada sukatan atau ada rupa, niscaya Ia diliputi oleh pendapat dan ilmu manusia, sedangkan hal ini berlawanan dengan ayat ayat itu.

Soalan:

Bagaimana pula kalaulah Allah itu suatu jisem yang maha besar dan maha luas sehingga tidak diliputi oleh pengetahuan dan pendapat indera manusia, dan dengan itu tidaklah berlawanan ayat ayat tersebut meskipun Dia suatu jisem.

Jawab:

Jika demikian halnya, niscaya sahlah dikatakan bahwa ilmu makluq dan inderanya tidak meliputi segala langit dan gunung yang besar dan laut yang sangat luas, kerana jisem tersebut adalah jisem jisem yang sangat besar sedangkan pandangan kita tidak sampai kepinggirnya dan juga ilmu kita tidak mengetahuinya dengan sempurna akan segala juzu'nya.

Jikalau demikian halanya, niscaya tidaklah ada faedahnya menentukan zat Allah SWT itu dengan sifat sifat yang di sebutkan dalam ayat ayat tersebut.

HUJJAH KE DELAPAN:

Firman Allah surah Al Baqarah ayat 186 :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -

- البقرة ١٨٦.

Artinya: "Apabila hambaku bertanyakandaku (wahai Muhammad) tentang aku, maka sebenarnya aku adalah hampir, aku perkenankan do'a orang yang berdo'a akandaku, apabila dia berdo'a akandaku, oleh itu hendaklah mereka mintak perkenan dari padaku, mudah mudahan mereka medapat pertunjuk."

Ayat tersebut ada kaitannya dengan soalan yang dihadapkan kepada Nabi SAW, yang baginda jawab dengan ayat tersebut. Soalannya:

أَقَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ

artinya: "Apakah Tuhan kami itu hampir sehingga kami menajat akan Dia, atau jauh sehingga kami menyerunya".

Jikalaulah Allah SWT itu berada dilangit atau diatas 'Arasy, niscaya tidak sah perkataan Allah hampir itu sebagai jawapan yang terkandung dalam ayat pertama tersebut.

Asasut-taqdis 27..

HUJJAH KE SEMBILAN

Ayat ayat yang menerangkan bahwa Allah itu menjadikan segala langit.

Jika Allah itu berada dipihak atas niscaya Dia termasuk benda benda langit (سماء).

Jika Allah SWT itu juga langit, niscaya Dia termasuk juga sebagai makhluq Nya sendiri.

Sedangkan keadaan Allah itu sebagai makhluq diri Nya adalah perkara yang mustahil.

Oleh itu adalah mustahil bahwa Allah SWT itu berada di langit..

HUJJAH KE SEPULUH.

Firmam Allah surah Al An'am ayat 12 :

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ -

Artinya:"Katakanlah, kepunyaan siapa segala yang dilangit dan dibumi? Jawapkan, semuanya kepunyaan Allah ta'ala".

Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa segala tempat dan segala yang ada ditempat itu adalah milik Allah.

Demikian juga firman Nya surah Al An'am ayat 13 :

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

artinya:"Kepunyaan Allah segala yang diam waktu malam dan siang".

Ayat ini pula menunjukkan bahwa segala zaman dan yang ada dalam zaman itu adalah milik Allah ta'ala.

Kesimpulannya, dari 2 ayat ini menunjukkan bahwa segala tempat dan yang bertempat, segala zaman dan yang berzaman, semuanya adalah milik Allah ta'ala.

Dengan itu menunjukkan bahwa Allah SWT itu adalah maha suci dari segala tempat dan zaman.

Jalan mengambil dalil dengan jalan ini disebutkan oleh Abu Muslim Al Asfahani R'A dalam tafsirnya.

Imam Fahruddin Al Razi (pengarang Asasuttaqdis) berkata: Ketahuilah bahwa mendahulukan perkataan tempat (مَكَان) dari zaman (زَمَان) ada mengandungi rahsia yang mulia dan hikmat yang tinggi.

Berkata pengulas kitab ini :Barangkali rahsia itu ialah bahwa zaman itu adalah sukatan gerak pelanet (الأفلاك) sedangkan sedangkan gerak pelanet itu adalah dengan adanya pelanet.

HUJJAH KE SEBELAS

Hadis yang masyuhur , bahwa Ibnu Hasin berkata kepada Nabi SAW : أخبرنا عن أول هذا الأمر

artinya:"Kabarkan kepada kami tentang permulaan perkara ini (alam)".

Nabi SAW menjawab dengan sabda Nya SAW : كان الله ولم يكن شيء معه

artinya; "Telah sedia Allah, sedangkan tidak ada suatu juapun yang ada serta Nya".

Telah kita berikan berapa banyak dalil bahwa jikalau Allah itu berada di suatu tempat atau suatu pihak, niscaya tempat atau pihak itu ada serta Nya.

Sedangankan hal itu berlawanan dengan nash tersebut.

Kemudian setelah mengemukakan semua dalil tersebut dan lain lain dalil yang tidak disebutkan disini, Al Imam Fahruddin Al Razi berkata yang artinya:

Ketahuilah bahwa jalan (وجه) yang kita sebutkan ada yang lemah ada yang kuat.

Tetapi walaubagaimanapun telah sabit bahwa Al Quran dan hadis hadis mengandungi banyak dalil yang menunjukkan bahwa Allah ta'ala itu maha suci dari pada tempat dan pihak. Wabillahit-taufiq.

Asasut-taqdis 32.

Catitan

Tersebut dalam Al Dusuqi muka 83 :

واعلم أن من اعتقد أن الله جسم كالأجسام فهو كافر
ومن اعتقد أنه جسم لا كالأجسام فهو عاص غير كافر
والاعتقاد الحق اعتقاد أن الله ليس بجسم ولا صفة
ولا يعلم ذاته إلا هو

artinya: Dan ketahuilah bahwa siapa yang beri'tiqad bahwa Allah ta'ala itu jisem seperti jisem yang lain lain, maka adalah kafir ia.

Dan siapa yang beri'tiqad bahwa Allah ta'ala itu jisem tetapi tidak seperti segala jisem yang lain, orang itu adalah Durhaka (عاص) tetapi tidaklah kafir.

Adapun i'tiqad yang sebenarnya (haq) ialah bahwa Allah ta'ala itu bukan jisem dan tidak Allah itu jadi sifat kepada jisem, dan tidak mengetahui akan zat Nya melainkan Allah ta'ala jua.

Mazhab yang berkata bahwa Allah itu jisem ialah Mazhab Mujassimah namanya(مذهب مجسمة)

2. Dan disebutkan pada tempat yang sama:

الجهوية القائلين ان الله في جهة الفوق وفي كفرهم
قولان والمعتمد عدم كفرهم
وانما كانوا من اضراب المجسمة . لا يستلزم الجهة
للمجسمة فهم من قبيل من يصرح بالمجسمة

Artinya: Mazhab Jihawiah (مذهب الجهوية) yang berkata bahwa Allah itu berada dipihak atas, maka pada masaalah menghukum mereka itu kafir terdapat duaperkataan.

Adapun perkataan yang mu"tamad tidaklah mereka jatuh kafir, hanya mereka adalah dari golongan mazhab Mujassimah, yang tidak mesti fahamanan Allah berpihak itu membawa kepada kafir, sebagaimana mazhab Mujassimah yang berterangan mengatakan Allah itu jisem sebenar benar jisem maka jatuh kafir Mujassimah itu.

3. Perkara yang lazim (wajib) bagi jisem.

Ada 4 perkara wajib ada pada tiap tiap jisem:

(1) Baharu, maka tiap tiap jisem itu mesti baharu.

(2) Bersusun, dan menerima bahagi.
Kerana yang dikatakan jisem ialah tubuh yang sekurang kurangnya tersusun dari 2 biji jauhar.
Dan oleh kerana jisem itu suatu susunan maka dia menerima bahagi. Sedangkan yang menerima ialah suatu susunan.

(3) Mengmabil lapangan (ruang) sekadar dirinya, kerana ta'rif tubuh ialah suatu yang mengambil lapangan sekadar dirinya.

(4) Boleh menerima perangai ('Aradz= عرض), seperti sukatan (تحديد), zaman atau masa, pihak, hampir, jauh, besar, kecil, bersintuh, bercerai, diam, bergerak dan lain lain.

4. Perkara yang lazim (wajib) bagi Jauharul-fardi.

Jauhar itu sebagaimana yang diterangkan ialah suatu tubuh tunggal yang amat halus sekali, sehabis kecil dari tubuh.

Maka wajiblah (lazim) bagi Al Jauharul-fardi itu ialah apa yang wajib bagi segala jisem, kecuali: Jauharul-fardi itu tidak menerima bahagi, kerana dia kesudaham bahagi atau yang terkecil sekali.

Jadi perbezaan Jisem dan Al Jauharul-fardi itu: Jauharul-fardi itu tidak menerima bahagi tetapi menerima susun, sedangkan Jisem itu menerima ba-

bagi dan menerima susun.

5. Perkara yang lazim bagi 'Arad (عَرَضْ) yakni perangai kepada tubuh

Ada 4 perkara yang lazim bagi 'Arad :

(1) Mustahil berdiri sendiri. Yakni dia tidak boleh wujud dengan tidak bersama zat tempat duduknya. Seperti manis gula tidak akan boleh ada jika gulanya tidak ada. Maka wujud manis gula mesti berdiri dengan zat gula.

(2) Wajib 'Arad itu berdiri dengan jisem atau Jauhar seperti manis gula yang telah kita terangkan diatas. Atau seperti gerak dan diam, dia tidak boleh ada kalau tubuh yang bergerak atau diam itu tidak ada. Maka gerak dan diam wajib adanya pada tubuh.

(3) Baharu adanya. Maka tiap tiap perangai tubuh itu adalah baharu adanya. Kerana tubuh itu sendiri baharu maka perangainya juga baharu.

(4) 'Arad itu tidak kekal, dia boleh betukar ganti dan boleh hilang.

042 (22/12-03)

6. Abu Ishaq Al Isfaraini (أَبُوْ إِسْحَاق الإِسْفَرَيِّنِ) berkata:

أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا قِيْلَ فِي التَّوْحِيْدِ فِي كَلِمَتَيْنِ
أَحَدُهُمَا اِعْتِقَادُ أَنَّ كُلَّ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الأَوْهَامِ أَيْ مِنَ الْحَوَادِثِ
وَصِفَاتِهَا فَاللهُ بِخِلَافِهِ . لِأَنَّ الَّذِي يَتَصَوَّرُ فِي الأَوْهَامِ
مَخْلُوْقٌ لِلّٰهِ تَعَالَى فَاللهُ خَالِقُهُ
ثَانِيْهِمَا اِعْتِقَادُ أَنَّ ذَاتَهُ لَيْسَ مُشَبَّهَةً بِذَاتٍ وَلَا خَالِيَةً
مِنَ الصِّفَاتِ .

Artinya: Telah ijma' (bersatu pendapat) Ahli Haq bahwa segala apa yang dikatakan dalam Tauhid adalah terhimpun dalam dua kalimah:

(1) I'tiqad bahwa segala apa juga yang terupa (terbayang) pada waham pikiran dari segala perkara yang baharu dan sifatnya, maka Allah ta'ala adalah berlainan (bersalahan) dengannya.

Kerana segala yang terbayang pada waham itu adalah lain dari Allah dan makhluq kepada Allah adanya.

(2) I'itqad bahwa Zat Allah itu tidak menyerupai akan suatu juapun dari segala zat makhluq, dan tidak pula zat Allah itu sunyi dari pada sifatnya, yakni zat Allah itu ada mempunyai sifat sifat kesempurnaan.

Al Durrus-samin bab Mukhalafah.

Ingatan

Abu Ishaq Al Asfaraini ialah seorang Ulama' besar dalam mazhab Syafi'i, pengarang kitab Al Ta'liq Ilmu Ushulul-fiqh, wafat di Nisabur tahun 418 H.

Tarekh Tasyri'

Mufti: 0.23
042 - (22/12/03)

SIFAT KELIMA YANG WAJIB BAGI ALLAH SWT

QIYAMUHU BI NAFSIHI (قِيَامُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ) artinya: berdirinya Allah dengan sendirinya.

Lawannya: Qiyamuhu bi ghairihi (قِيَامُهُ تَعَالَى بِغَيْرِهِ)

artinya: Berdirinya Allah dengan yang lain Nya.

Maka Wajib Allah SWT bersifat Qiyamuhu binafsihi dan mustahil Ia bersifat Qiyamuhu bighairihi.

Makna Qiyamuhu binafsihi:

Makna Qiyamuhu binafsihi itu ialah:

لَا يَفْتَقِرُ إِلَى مَحَلٍّ وَلَا مُخَصِّصٍ

aetinya: "Tiada berhajat kepada tempat (zat) dan tiada berhajat kepada yang menjadikannya".

Atau dikatakan:

سَلْبُ افْتِقَارِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ
فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى مَحَلٍّ أَيْ ذَاتٍ سِوَى ذَاتِهِ يُوجَدُ فِيهَا
كَمَا تُوجَدُ الصِّفَةُ فِي الْمَوْصُوفِ
وَكَذَلِكَ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى مُخَصِّصٍ أَيْ فَاعِلٍ يُخَصِّصُهُ
بِالْوُجُودِ لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ

artinya: Tiada berhajat Allah kepada suatu juapun dari segala suatu yang lain Nya, maka tiada Ia berhajat kepada zat yang lain dari zat Nya, maka tiada Ianya di adakah atau ada pada suatu zat yang lain sebagaimana diadakan atau adanya suatu sifat pada suatu zat, (seperti manis gula ada pada zat gula).

Dan Allah itu tidak berhajat kepada yang menentukan Nya, yakni yang mengadakannya, yang menentukan adakah Dia akan diadakan atau tidak, sama ada zat Nya atau sifat Nya.

Maksud Allah itu tidak berhajat kepada zat yang lain, kerana Dia sendiri zat, dan tidak berhajat kepada yang menjadikan Nya kerana Dia memang sedia ada.

Al Dusuqi 56/57.

Sifat x hajat sifat

Keterangannya (Keterangan Tambahan)

Kalau kita perhatikan suatu sifat, seperti sifat manis pada gula, tidaklah boleh dia ada kalaulah gula nya tidak ada.

Kerana kalau manis gula itu ada, tetapi zat gula tidak ada dimana manis gula duduk? Kalau manis itu duduk pada zat yang lain, niscaya manis itu bukan sifat kepada gula itu tetapi ia sifat kepada zat tempat duduknya itu.

Oleh itu manis gula berhajat kepada gula.

Manis gula disebut sifat dan gulanya ialah zat yg bersifat dengannya.

Oleh kerana sifat itu sebagai suatu hall(حَالّ) yakni keadaan atau kelakuan yang ada pada zat, maka zat itu disebut Mahall (مَحَلّ) artinya zat tempat duduk zifat, dan sifat itu disebut hall (حَالّ) yakni kelakuan yang berlaku pada zat itu atau suatu yang duduk pada zat.

Oleh itu kita tahu bahwa sifat adalah duduknya pada zat, dan tidak boleh wujud kalau zatnya tidak wujud.
Atau suatu sifat itu tidak boleh asing dari zat, atau disebut tidak boleh berdiri sendirinya, mesti berdiri dengan (bersama) zat.

Kemudian suatu zat boleh ada meskipun zat lain tidak ada , seperti zat gula boleh ada meskipun zat kopi tidak, demikian juga sebaliknya.

Demikianlah suatu zat boleh ada meskipun semua zat yang lainnya tidak ada.

Disini kita berkata: Bahwa suatu zat tidak berhajat kepada zat yang lain, tetapi sifat adalah berhajat kepada zat.
Jadi yang berahajat kepada zat ialah sifat.

Selanjutnya:
Sifat manis boleh ada pada gula, msekipun pahit atau putih tidak ada.
Manis suatu sifat, pahit dan putih itu juga suatu sifat.
Jadi kita boleh berkata: Bahwa sifat manis tidak berhajat kepada sifat pahit dan sifat putih.
Seterusnya kita berkata: Bahwa sifat tidak berhajat kepada sifat, atau kita berkata: Sifat tidak bersifat dengan sifat.

Ingatan (- Sifat tak boleh berdiri sifat) - Sifat Maani

Dimaksudkan sifat disini ialah sifat Ma'ani bukan sifat Salabiah.

Sifat Salbiyah - Sifat berdiri di sifat)
Qidam berdiri Kindah.

Handwritten margin notes: - Gula - Z; Manis berdiri di zat; (Zat berdiri zat); x (Sifat berdiri sifat x); Sifat x hajat sifat

[043 : 29/12/03]

Kesimpulannya:

a. Suatu zat tidak berhajat kepada zat yang lainnya, kerana dia sendiri zat.

b. Sifat adalah berhajat kepada zat, kerana zat itu tempat duduknya, yang mana sifat itu tidak boleh wujud jika zatnya tidak wujud.

c. Sifat tidak berhajat kepada sifat yang lainnya kerana dia sendiri sifat.

Pada haq Allah ta'ala

-Kita kembali kepada makna Qiyamuhu ta'ala binafisih;

Kerana Allah itu suatu zat, maka Allah itu tidak berhajat kepada zat yang lain.

Dan kerana Allah itu wujudnya Qadim memang sedia ada, maka tidaklah Ia berhajat kepada yang menjadikannya.

Jadi pada haq Allah ta'ala :

a. Tidak berhajat kepada zat yang lain, dan

b. Tidak berhajat kepada yang menjadikan Nya,

maka dua perkara tidak berhajat Nya Allah itu, dengan ringkasnya disebutkan dengan perkataan Qiyamuhu binafsih.

Inilah makna Qiyamuhu binafsih pada haq Allah ta'ala, sebagai sifat yang wajib bagi Nya.

Disini kita boleh membuat kesimpulan bahwa segala suatu melihat kepada berhajatnya atau tidak, terbahagi kepada 4 bahagi, itu :

1. Suatu yang tidak berhajat kepada zat yang lain dan tidak pula berhajat kepada yg menjadikannya iaitu Zat Allah ta'ala.

2. Suatu yang berahajat kepada kepada zat tetapi tidak berhajat kepada yang menjadikannya, iaitu sifat Allah ta'ala.

3. Suatu yang tidak berhajat kepada zat lainnya tetapi berhajat kepada yang menjadikannya, iaitu zat segala yang baharu.

4. Suatu yang berhajat kepada zat dan berhajat pula kepada yang menjadikannya, iaitu sifat segala yang baharu.

Ingatan:

Yang kita maksudkan dengan sifat disini ialah sifat ma'ani, iaitu sifat yang maujud yang berdiri dengan zat.

Pada haq Allah ta'ala, ialah sifat ma'ani yang tujuh yakni: Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama', Bashar dan Kalam.

Dan pada yang baharu sifat ma'ani itu seperti segala rasa, segala warna dan segala bau.

Maka segala sifat yang tersebut adalah sifat yg disebut sifat yang maujud atau sifat wujudiah, yakni sifat yang maujud pada kharij (موجود ڤد خارج) dan maujud pada zihin (موجود ڤد ذهن).

Sifat itu maujud pada kharij iaitu diakui wujud pada kharij iaitu indera, yakni boleh didapati dengan salah satu indera yang lima.

Dan maujud pada zihin dimaksudkan diakui wujud pada pemikirian.

Sifat yang maujud atau sifat wujudiah ini adalah berhajat kepada zat, iaitu berdiri dengan zat, dia tidak boleh ada kalau zatnya tidak ada, maka dia hanya menjadi sifat kepada zat sahaja.

Lain hal dengan segala sifat Salabiah yang lima itu, dia boleh menjadi sifat kepada zat, seperti dikatakan : Zat Allah itu Qadim, maka qidam sifat kepada zat, dan juga dikatakan : Qudrat Allah itu Qadim, maka qidam itu boleh menjadi sifat kepada sifat ma'ani.

Jadi sifat Salabiah itu tidak disebut hanya berdiri dengan zat sahaja.

Atau boleh kita katakan:
Segala warna itu baharu atau fana'.
Tetapi kita tidak boleh berkata:

Qudrat Allah itu bersifat Ilmu, atau Ilmu Allah itu bersifat Qudrat dan lain lain misalnya.

Demikian juga sifat pahit itu berisfat manis atau bersifat putih, atau sebaliknya.

Jadi dimaksudkan sifat tidak bersifat dengan sifat ialah sifat sifat Ma'ani yang disebut juga dengan sifat yang maujud atau sifat wujudiah.

Jadi yang bersifat dengan sifat wujudiah itu ialah zat, dan yang bersifat dengan sifat Salabiah ialah zat atau sifat Wujudiah.

Dalil bagi bahwa Allah itu suatu zat, tidak berhajat kepada zat yang lain.

Telah kita ketahui bahwa Allah SWT itu adalah Tuhan menjadikan segala alam ini.

Kalau Allah itu yang menjadikan segala alam ini, tentulah Dia bersifat Qudrat, Iradat, Ilmu dan Hayat.

Sedangkan sifat sifat tersebut adalah sifat yang wujudiah (sifat Ma'ani).

Manakala Allah SWT ada bersifat dengan sifat sifat tersebut, mestilah Allah itu suatu zat. Sebab sifat ma'ani hanya berdiri dengan zat sahaja(قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ)

Manakala Allah SWT itu suatu zat, niscaya tidaklah ia berhajat kepada zat, kerana yang berhajat kepada zat ialah sifat, dan zat tidak berhajat kepada zat.

Ringkasnya:

a. Allah itu suatu zat, kerana Ia ada mempunyai sifat (sifat ma'ani). Tiap tiap zat tidak berhajat kepada zat yang lainnya.
Maka Allah itu tidak berhajat kepada zat yang lain.

b. Telah jelas dengan dalilnya, bahwa Allah itu Qadim, sama ada zat Nya dan sifat Nya.
Oleh itu tidaklah Ia berkehendak kepada yang menjadikanNya atau yang menentukan Nya.

c. Apa yang dimaksudkan pada (a) dan (b) itu, dengan ringkas kita sebut bahawa Allah itu berdiri sendiri, iaitu bersifat Qiyamuhu binafsihi.

Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa Allah itu wajib bersifat Qiyamuhu ta'ala binafsihi.

Dalil yang lain bagi Qiyamuhu ta'ala binafsih.

Allah ta'ala itu tidak berhajat kepada zat, kerana kalau Ia berhajat kepada zat, niscaya adalah Dia itu suatu sifat.

Manakala Allah itu suatu sifat, niscaya tidaklah Ia bersifat dengan sifat sifat seperti Qudrat, Iradat, Ilmu dan Hayat.

Pada hal perkara ini adalah mustahil pada haq Allah SWT, kerana Allah itu yang menjadikan segala alam ini, mestilah Ia bersifat dengan sifat sifat tersebut, sebab suatu yang tidak bersifat dengan sifat sifat tersebut, mustahil ia dapat menjadikan alam ini.

Oleh itu manakala Allah yang menjadikan alam ini bersifat dengan sifat sifat tersebut, ini menunjukkan bahwa Allah itu suatu zat, sifat sifat tersebut tidak akan wujud kalau tidak wujud bersama zat.

Manakala tetap bahwa Allah itu suatu zat, maka tidaklah Ianya berhajat kepada zat.

Dalil Allah tidak berhajat kepada yang menjadikan Nya

Oleh kerana wujud Allah itu wujud yang Qadim, memang sedia ada, tiada permulaan wujud Nya, maka tidaklah Ia berhajat kepada yang menjadikan Nya dan yang menentuka Nya.

Kesimpulannya:

Jelaslah dari dalil dalil tersebut, bahwa Allah itutidak berhajat kepada zat yang lain Nya dan tidak berhajat kepada yang menjadikan Nya, dan inilah makna QIYAMUHU TA'ALA BINAFSIH.

DALIL DALIL NAQALI BAGI QIYAMUHU BINAFSIHI

Firman Allah SWT Ayatul-Kursi : هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

artinya: "Dia (Allah) tuhan yang hidup, lagi Al Qaiyum"

Makna Al Qaiyum (الْقَيُّوْمُ) ialah berdiri sendiri(Qiyamuhu binafsih) lagi mendirikan yang lain Nya.

Dan firman Nya surah Fathir ayat 15 : وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

artinya:"Allah itu ialah Tuhan yang maha kaya (tidak berhajat kepada yang lain Nya) lagi maha terpuji (mempunyai segala sifat kesempurnaan)."

SIFAT KE ENAM WAJIB BAGI ALLAH TA'ALA (6)

WAHDANIAH (وَحْدَانِيَّة) artinya: ESA ALLAH

Lawannya: Al Ta'addud (التَّعَدُّدُ) artinya:Berbilang-lang, atau Al Tarakkub (التَّرَكُّبُ) artinya: Bersusun.

Makna Wahdaniah:

لَاثَانِيَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَافِي صِفَاتِهِ وَلَافِي أَفْعَالِهِ

artinya:"Tiada yang menduai Nya, sama ada pada zat atau pada sifat Nya atau pada af'al Nya".

Atau dengan kata kata lain : Tiada zat lain yang sama dengan zat Nya, dan tiada sifat lain yang sama dengan sifat Nya, dan tiada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Nya. Dan tiada yang boleh berbuat seperti Allah boleh berbuatnya.

Maka yang ada seperti zat Allah ialah zat Allah sahaja tidak ada yang lain, dan yang ada sifat seperti sifat Allah itu ialah sifat Allah sahaja, dan yang ada perbuatan seperti pebuatan Allah itu hanya perbuatan Allah sahaja.

Oleh itu Wahdaniah Allah itu menafikan 5 kam :

1. Kam Muttashil pada zat (كَمْ مُتَّصِلْ فَدْ ذَاتْ)
2. Kam Munfashil pada zat (كَمْ مُنْفَصِلْ فَدْ ذَاتْ)

3. Kam Muttashil pada sifat (كم متّصل فد صفة)

4. Kam Munfashil pada sifat (كم منفصل فد صفة)

5. Kam Munfashil pada af'al (كم منفصل فد أفعال)

Makna lima kam tersebut:

Kam Muttashil pada zat:

ialah: Bahwa ada zat Allah itu tersusun dari beberapa zat. Yakni bebarapa zat bersusun jadi satu kesatuan.

Adalah mustahil zat Allah itu tersusun dari beberapa zat, atau zat Allah itu mempunyai juzu'.
Seperti sekeping roti umpamanya, adalah terjadi (tersusun) dari beberapa zat, iaitu zat minyak, garam, gula, tepong dan lain lain.
Maka tubuh roti disebut Kam Muttashil (banyak berhimpun).
Makna Kam ialah banyak (lebih dari satu) dan makna Muttashil ialah berhubung (bersatu = bersusun).

Maka zat Allah itu bukan seperti itu.
Kerana zat Allah itu satu, bagaimana ~~Dia bersusu~~, bagaimana Dia berhubung. Kerana yang boleh bersatu dan boleh bersusun ialah sekurang kurangnya dua sesuatu.

Makna Kam Munfashil pada zat

Arti Kam itu banyak. Dan arti Munfashil itu ialah bercerai. Jadi Kam Munfashil ialah suatu yang banyak yang bercerai antara satu sama lain, seperti manusia dengam manusia.
Kam munfashil juga boleh disebut banyak bercerai.

Jadi Kam Munfashil pada zat Allah itu, ialah bahwa ada zat itu banyak yang bercerai, atau dengan kata kata lain bahwa ada zat lain sama dengan zat Allah, atau boleh disebut bahwa Tuhan itu banyak (lebih dari satu).
Maka zat Allah bukan seperti itu.

Catitan:

1. Dengan ternafinya kam muttashil pada zat Allah SWT, maka jelaslah batalnya mazhab Mujassimah yang berkata bahwa Allah itu suatu tubuh(جسم).
Kerana tubuh itu ialah susunan dari jauhar.

2. Dengan ternafinya Zat Allah itu Kam Muttashil, maka jelas pula batalnya i'tiqad Keristean, bahwa Isa AS itu anak kepada Tuhan. Makna anak ialah belahan zat sesuatu itu. Maka makna anak Tuhan ialah sebagian zat Tuhan itu jadi anaknya. Jika Isa itu(kata mereka)anak Tuhan, maka zat Isa itu belahan zat Tuhan. Ini adalah mustahil kerana Zat Tuhan itu bukan Kam Muttashil yang boleh menerima bahagi.

3. Dengan ternafinya Kam Munfashil pada zat, nyata batalnya i'tiqad Hindu yang berkata bahwa Tuhan itu ada tiga.

Iaitu Tuhan Pencipta iaitu Berahma, dan Tuhan Pemelihara iaitu Siva, dan Tuhan Perusak iaitu Wisnu.

Demikian juga batalnya i'tiqad Zardasut (Zarasustera) yang berkata Tuhan itu dua. Iaitu Tuhan kebaikan bernama Ahriman, dan Tuhan kejahatan bernama Ahrimuz. Atau disebut SumberCahaya dan Sumber Keglepan, atau Ilahun-nur (إِلَهُ النُّورِ) dan Ilahuzzulam(إِلَهُ الظُّلَم).

4. Dan ternafinya Kam Munfashil pada Af'al, nyata batalnya puak Qadariah yangberkata, bahwa Qudrat yang baharu memberi bekas, atau yang baharu itu memberi bekas dengan tabiatnya sendiri, seperti api itu sendiri yang menghangus.

Firman Allah surah Al Qamar ayat 49 :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

artinya:"Sesungguhnya Kami yang menjadikan segala sesuatu dengan qadar (ketentuan yang kami tentukan).

Dan firman Allah surah Al An'am ayat 102 :

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ - خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ

artinya:"Dia itu (Allah) ialah Tuhan kamu, yang tiada Tuhan selain Nya, yang menjadikan segala suatu, maka sembahlah Dia.

Dan firman Allah surah Al Shafaat ayat 96 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ - الصافات ٩٦

artinya:"Dan Allah itu yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerajakan".

Kesimpulannya:

Pada Wahdaniah itu ada 3 wajah (jalan):

a. Wahdaniah zat (وَحْدَانِيَّةُ الذَّاتِ)

b. Wahdaniah Sifat (وَحْدَانِيَّةُ الصِّفَاتِ).

c. Wahdaniah Af'al (وَحْدَانِيَّةُ الْأَفْعَالِ).

Wahdaniah Zat itu menafikan 2 Kam, iattu:

a. Kam Muttashil pada zat, yakni banyak bersusun,

b. Kam Munfashil pada zat, yakni banyak bercerai atau berbilang bilang.

Wahdaniah pada sifat menafikan 2 Kam, iaitu:

a. Kam Muttashil pada sifat, yakni banyak sifat² Allah yang satu jenis seperti dua Qudrat yang bersusun pada zat Allah.

b. Kam Munfashil pada sifat, yakni ada sifat yang lain yang sama dengan sifat Allah, seperti Qudrad yang baharu memberi bekas.

Wahdaniah Af'al menafikan satu Kam, iaitu Kam Munfashil, Bahwa ada perbuatan bagi selain Allah, atau bahwa ada yang memberi bekas selain Allah.

Dalil Wahdaniah Allah SWT.

Dalil akal bagi Wajibnya Maha Esanya Allah ialah: Kalaulah Allah itu tidak Esa niscaya Ianya lemah, dan tidak akan ada alam ini, sedangkan alam ini sudah ada, maka wajiblah bahwa Allah SWT itu maha esa adanya.

Dalil selanjutnya:

1. Dalil wahdaniah Allah pada Zat Nya dengan makna tidak Kam Muttashil, ialah:
Kam muttashil itu adalah suatu susunan, kerana kalaulah zat Allah itu suatu susunan sebagai mana roti yang tersusun dari beberapa zat disusun jadi satu, niscaya adalah Dia baharu adanya.

Dalil baharunya:

a. Tiap tiap susunan itu berhajat kepada juzu'nya, dengan arti, susunan tidak akan ada melainkan dengan adanya juzu'juzu'nya,

b. Tiap tiap susunan berhajat kepada penyusunnya, kerana suatu susunan itu tidak tersusun sendiri, sepertia roti, berkehendak kepada bahan bahannya, dan kepada tukang roti yang mengolahnya.

Dan tidak syak lagi, juzu' susunan lebih dahulu wujudnya dari wujudnya susunan itu.

Dengan itu jelaslah bahwa susunan itu wujudnya kemudian adanya, dan itulah yg dikatakan wujud yang baharu namanya.
Jadi tiap tiap susunan itu adalah baharu adanya.

Dan jika Allah itu susunan tentu baharu adanya.
Sedangkan baharu itu pada haq Allah adalah mustahil.
Maka natijahnya, adalah mustahil keadaan Allah itu suatu susunan atau Kam Muttasil pada zat.

2. Dalil Wahdaniah Allah Pada Zat, dengan makna tidak Kam Munfashil. (كَمْ مُنْفَصِل ند ذات)

Kam Menfash.. (2 zat) (Jika ada Dua (2) Allah)

Kalaulah ada zat lain sama dengan zat Allah, atau zat Allah itu banyak bercerai, niscaya banyak Tuhan.

Kalaulah Tuhan itu banyak, dua orang umpamanya, tentu akan berlaku salah satu 2 perkara, sedangkan 2 perkara itu mustahil kedua duanya, iaitu:

a. Bahwa kedua duanya sepakat (tidak berselisih),

b. Bahwa kedua duanya tidak sepakat.

Kalau kedua duanya sepakat:

Kalau kedua duanya sepakat, maka akan terjadi salah satu dua perkara pula:

a. membahagi kerja, umpamanya seorang menjadikan langit, dan yang seorang menjadikan bumi.

Kalau begitu, niscaya Tuhan yang menjadikan langit tidak dapat menjadikan bumi.
Dan sebaliknya Tuhan yang menjadikan bumi tidak dapat menjadikan langit.

Oleh itu kuasa kedua duanya terbatas, tidak mempunyai kuasa yang mutlaq.

Sedangkan kuasa yang mutlaq itu adalah wajib bagi Tuhan.
Jadi adalah mustahil Tuhan itu berbilang bilang dengan jalan sepakat ini (membahagi kerja).

b. Bersama sama membuat sesuatu.
Ini juga mustahil. Kerana terdapat dua yang memberi bekas sedangkan bekasnya satu.

Jadi berbilang bilang Tuhan dengan jalan sepakat adalah mustahil.

Kalau kedua duanya tidak sepakat:

Ini juga mustahil pada akal adanya.
Kerana kalau yang seorang mahu membuat suatu sedangkan yang seorang lagi tidak mahu berbuatnya (tidak mahu suatau itu terjadi), niscaya ada yang kalah antara keduanya.

Maka yang kalah itu tidak layak jadi Tuhan dan yang menang itu itulah Tuhan janglayak. Dengan itu tetap Tuhan itu satu.

Dan boleh juga kita katakan:
Jika salah satunya lemah, maka yang lainnya juga lemah sebab kedua duanya kita katakan sama sama Tuhan (bersamaan keduanya).

Sedangkan alam ini telah jadi, ini menunjukkan Tuhan itu kuasa dan maha esa.

Oleh itu adalah mustahil berbilang bilang Tuhan dengan jalan sepakat.

Setersunya kita berkata:
Maka mustahillah berbilang bilang Tuhan itu, sama ada kedua duanya sepakat menjadikan alam ini atau tidak sepakat, dan wajiblah maha esanya Allah pada zat Nya dengan makna Tidak Kam Munfashil pada zat.

Sifat

Dalil Wahdaniah Sifat (وَحْدَانِيَّةُ الصِّفَاتِ) dan dalil Wahdaniah Af'al (وَحْدَانِيَّةُ الْأَفْعَالِ).

Apabila sabit Wahdaniah Zat sama ada dengan makna tidak Kam Muttashil pada zat atau Kam Munfashil pada zat, maka sabit pula Wahdaniah pada sifat, sama ada dengan makna Tidak Kam Muttashil pada sifat atau dengan makna tidak Kam Munfashil pada sifat.

Kerana kita mensabitkan bersamaan zat itu dengan mensabitkan bersamaan sifatnya.
Kita berkata: Bahwa dua sesuatu itu bersamaan yakni semisal, ialah dengan sabit bersamaan sifatnya. Kalau sama sifatnya maka zatnya bersamaan adanya. Dan kalau sifatnya berlainan, itu menunjukkan zatnya juga berlainan.

Oleh itu, jika tidak ada zat yang bersamaan dengan zat Allah maka tidak ada pula sifat yang bersamaan dengan sifat Allah.

Dengan itu nyatalah nafi Kam munfashil pada sifat.

Kam Muttashil pada sifat (كَمْ مُتَّصِلٌ فِي الصِّفَاتِ)

Adalah mustahil Kam Muttashil pada sifat, kerana tidak diterima akal bahwa ada dua Qudrat umpamanya berdiri pada zat yang satu.

Dan juga kalaulah ada sifat yang lain sama dengan sifat Tuhan, ini bermakan yang lain itu juga Tuhan, kerana sifatnya sama. Dan ini akan terjadi Kam Munfashil pada sitaf, dan telah jelas mustahilnya.

Wahdaniah pada Af'al (وَحْدَانِيَّةُ الْأَفْعَالِ)

Adapun Wahdaniah pada Af'al itu adalah menafikan adanya perbuatan bagi selain Allah, atau ada yang lain Allah yang boleh berbuat seperti Allah boleh berbuat. (Kam Munfashil pada af'al).
Ini adalah mustahil.

kerana, kalaulah ada suatu yang boleh berbuat seperti Allah ta'ala berbuat, ini menunjukkan bahwa sifat suatu itu sama dengan sifat Allah, kerana perbuatan itu ada - lah ta'luq sifat.

Jika bersamaan perbuatan niscaya bersamaan pula sifatnya.
Sedangkan bersamaan sifatnya dengan sifat Tuhan te- lah jelas batalnya.

Jadi apabila telah sabit bahwa tidak ada sifat yang lain yang bersamaan dengan sifat Allah ta'ala, maka sa- bit pula bahwa tiada perbuatan yang lain sama dengan per- buatan Allah, atau dengan kata kata lain: Tiada suatu yg boleh beruat seperti Allah boleh berbuatnya, dan inilah dia makna tiada Kam Munfashil pada Af'al.

Ingatan

Perbuatan disini dimaksudkan perbuatan yang memberi bekas (berkesan).

Kesimpulannya:

Nyatalah dengan dalildalil tersebut, bahwa adalah mustahil pada haq Allah tidak bersifat Wahdaniah, sama ada pada zat Nya, sifat Nya dan af'al Nya, dan wajiblah Allah SWT bersifat Wahdaniah.

Dalil Naqali bagi wajib Allah bersifat Wahdaniah

Anatara lain firman Allah SWT surah Ikhlas :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ -
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

artinya:"Katakanlah (wahai Muhammad) Allah itu maha esa. Allah itu tumpuan segala hajat, Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak diperanakkan. Dan Allah itu tiada suatu juapun yang menyamai Nya".

Perkataan (أَحَدٌ) maha esa itu, adalah menafikan Kam Muttashil pada zat, kerana Ahad itu maknanya satu bukan kesatuan.

Dan juga menafikan berbilang bilang, kerana yg berbi- lang bilang , sekurang kurangnya dua suatu, sedangkan Allah itu satu. Dan lain lain lagi yang boleh difahamkan dari perkataan (أَحَدٌ) Allah maha esa itu.

Perkataan (اَللّٰهُ الصَّمَدُ) Allah itu tumpuan segala hajat.

Perkataan Al Shamad itu mensabitkan bahwa segala Sifat Iftiqar adalah wajib bagi Allah SWT, dan menafikan memberi bekas bagi selain Allah.

Perkataan (لَمْ يَلِدْ) tidak beranak itu menafikan

bahwa Allah itu ada berjuzu', atau belahan zat Allah, atau menafikan Allah itu menerima bahagi, dan menafikan Allah itu suatu susunan.

Perkataan (وَلَمْ يُوْلَدْ) Allah itu tidak diperanakkan, menafikan bahwa Allah itu adalah bandingan kepada juzu' juzu' sesuatu itu, dan menafikan Allah menjadi juzu' kepada suatu.

Oleh itu Allah itu tidak ada bandingannya.

Perkataan (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) tidak ada suatu juapun yang menyamai Nya, adalah menafikan bersamaan sifat atau perbuatan Nya.

Jadi dalil Quran yang ringkas itu melengkapi akan dalil Wahdaniah Allah sama ada pada zat Nya, sifat Nya dan af'al Nya, sama ada dengan makna Tidak Kam Muttashil atau dengan makna tidak Kam Munfashil.

QUDRAT DAN IRADAT YANG BAHARU

Dengan sabitnya Wahdaniah af'al bagi Allah itu, maka qudrat dan iradat yang itu adalah sekali kali tidak memberi bekas, sama ada perbuatan yang baharu itu perbuatan ikhtiariah (اِخْتِيَارِيَّة) yakni gerak sedar yakni perbuatan yang disengaja, atau perbutan Itthirariah (اِضْطِرَارِيَّة) yakni perbuatan yang tidak sengaja, yakni gerak tak sedar, semuanya tidak memberi bekas.

Bahkan segala perbuatan kita itu adalah makhluq kepada Allah semuanya, dengan tidak ada wasithah (perantaraan) yakni langsung perbuatan dan dengan kehendak Allah SWT.

Hanya saja perbuatan kita yang kita sengaja berbuatnya yakni gerak sedar, adalah berbetulan perbuatan itu dengan kehendak kita, sedangkan perbuatan yang tidak kita sengaja itu (gerak tak sedar) adalah tidak disertai kehendak kita..

Jadi qudrat dan iradat dan perbuatan itu, adalah sifat kepada kita atau disebut 'Aradz (عَرَض) yakni perangai yang berlaku pada kita, atau perangai yang diperlakukan oleh Allah pada kita, dan makhluq kepada Allah ta'ala adanya.

USAHA (اَلْكَسْب) pada manusia

Adapun perbuatan kita yang kita sengaja yang disebut perbuatan Ikhtiariah atau disebut Gerak sedar (حَرَكَة إِرَادِيَّة) seperti kita sengaja naik pokok kelapa dinamakan Ikhtiariah (اِخْتِيَار) dan usaha (اَلْكَسْب) kepada kita.

Perbuatan Ikhtiariah itu adalah disertai dengan kehendak atau pilihan kita(إرادة dan إختيار).

Tetapi kerja atau kehendak atau ikhtiar kita itu sekali kali tidak memberi bekas (mengadakan) sesuatu dan sekali kali tidak menentukan sesuatu.

Contohnya:

Kita ambil paku untuk dipakukan.

Kita ambil tukol untuk pemukul paku.

Lalu kita kerjakan dengan sengaja untuk memukul paku.

Tetapi kadang kadang dengan tidak disengaja, tangan kita yang kena pukul, kadang kadang betul paku yang kena pukul.

Kena tangan itu adalah tidak sengaja dan tidak kententuan kita.

Tetapi jika betul paku yang kena itu adalah kebetulan dengan kehendak dan pilihan kita.

Dengan itu jelaslah bahwa kehendak dan pilihan kita tidak mesti berlaku, atau apa yang berlaku itu bukanlah dengan kehendak kita dan bukan dengan ketentuan dari kita.

Hal ini adalah menunjukkan ada kehendak yang lain yang menentukannya. Itulah dia kehendak Allah SWT.

Demikian juga api dan obat umpamanya, adakalanya suatu jadi hangus atau jadi sembuh, dan adakalanya tidak hangus dan tidak sembuh.

Ini yang sebenarnya, ada yang lain, yang benar menghangus dan yang benar menyembuhkan, bukan api yang menghangus dan bukan obat yang menyembuhkan.

Ada pula gerak atau kerja yang berlaku pada kita yang tidak kita sedari atau gerak yang tidak kita sengaja, seperti gerak kita bernafas, atau gerak jatuh dari pokok.

Ini dua misal gerak yang berlaku pada kita, atau perbuatan, yang sekali kali tidak kita kehendaki. Gerak seperti ini disebut gerak tak sedar (حركة غير إرادية).

Maka pada manusia itu ada 2 gerak:

a. Gerak yang tidak disertai dengan kehendaknya atau gerak tak disengaja atau gerak tak sedar, disebut gerak tidak Iradiah (حركة غير إرادية)

b. Gerak yang disertai kehendaknya, disebut gerak Iradiah (حركة إرادية).

Dosa dan Fahala

Gerak tak sedar (حَرَكَةٌ غَيْرُ اِرَادِيَّةٍ)itu, kerana tidak kita sedari atau tidak kita sengaja, maka tidak ada dosa dan fahala bagi kita padanya.

Sebaliknya perbuatan atau gerak yang kita sengaja (حَرَكَةٌ اِرَادِيَّةٌ) adalah membawa dosa atau fahala kepada kita.

Maka ukuran syara', meskipun kerja dan perbuatan itu tidak memberi bekas, namun perbuatan yang disertai kehendak (اِرَادَة) dan pilihan kita (اِخْتِيَار) maka disinilah letaknya ukuran berdosa atau tidaknya yang ditetapkan oleh syara'.

Syara' mengakui adanya Usaha dan Ikhtiar bagi hamba.

Jelas dalam Firman Allah surah Al Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا .
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

artinya:"Allah itu tidak memberati (tidak mengenakan tugas) akan seseorang itu melainkan sekadar kesanggupan nya. Bagi seseorang itu manafaat apa yang dia usahakan dan atasnya tertimpa mudaratnya apa yang dia usahakan".

Dalam perkataan (لَهَا) artinya bagi seseorang itu, menunjukkan hamba itu menerima fahala dari adanya amal baik mereka, dan perkataan atasnya (عَلَيْهَا)itu menunjukkan bahwa berdasarkan amal jahat mereka, mereka ditimpa sisa akibatnya.

. .... jelas bahwa bagi hamba itu ada usaha dan ikhtiar.

JABARIAH / QADARIAH / AHLUS-SUNNAH WAL-JAMAAH

(اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ / قَدَرِيَّة / جَبَرِيَّة)

Dalam bahasan tentang usaha hamba ini terdapat 3 pendapat yang berlainan:

a. Mazhab Jabariah (مَذْهَبُ جَبَرِيَّة)

b. Mazhab Qadaraih (مَذْهَبُ قَدَرِيَّة)

c. Mazhab Ahlis-sunnah wal-jamaah

(مَذْهَبُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ).

I'tiqad yang benar, yang mengikut Quran dan Hadis, yang betul, yang dianut oleh Nabi SAW dan ijma' para sahabat Nya, ialah i'tiqad Ahlis-sunnah-wal-jamaah.

Mazhab Qadaraih dan mazhab Jabariah itu adalah antara mazhab yang sesat yang termasuk maksud Hadis Nabi SAW yang bersabda:

وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً اَلنَّاجِيَةُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَالْبَاقُونَ هَلْكَى. قِيلَ وَمَنِ النَّاجِيَةُ؟ قَالَ: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. قِيلَ وَمَا السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي.

الملل والنحل. إمام الشهرستاني

Artinya: Akan berpecah belah ummatku kepada 73 puak, yang selamat (dari pada Neraka) diantara mereka hanya satu, sedangkan yang lainnya adalah celaka.

Lalu baginda ditanya (oleh sahabat): Siapakah yang selamat itu wahai Rasulallah?

Nabi SAW menjawab : Ialah Ahlus-sunnah wal-jamaah.

Nabi SAW ditanya lagi : Apakah Ahlus-sunnah wal-jamaah? Nabi SAW menjawab i'tiqadku sekarang dan para sahabatku atasnya.

Lafaz Hadis diambil dari kitab Al Milal wan-Nihal Imam Al Syahartani.

JABARIAH (جَبَرِيَّة)

Adapun i'tiqad jabariah ini ialah i'tiqad yang berkata bahwa semua kerja hamba sama ada yang ikhtiariah atau ghairu iradiah adalah sama saja.

Mereka berkata: bahwa bagi yang baharu tidak ada qudrat dan iradatnya. Perbuatan dan kehendak mereka adalah semata mata kehendak Allah, dan tiada ikhtiar dan usaha bagi hamba.

QADARIAH (قَدَرِيَّة)

Adapun Qadariah pula, beri'tiqad bahwa Qudrat dan Iradat hamba atau ikhtiar dan usaha hamba itu adalah memberi bekas.

AHLUS-SUNNAH WAL-JAMAAH (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)

I'tiqad Ahlis-sunnah ialah i'tiqad yang mengakui adanya Ikhtiar dan Usaha bagi hamba, dan ada Qudrat dan Iradat bagi hamba, tetapi tidak memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah SWT.

Kesalahan i'tiqad Jabariah dan Qadariah:

Adapun i'tiqad Jabariah itu menyalahi Syara'

Kerana Syara' mengakui adanya ikhtiar dan usaha bagi hamba.

Sungguhpun tidak memberi bekas, namun bagi hamba itu ada qudrat, iradat, ada ikhtiar dan usaha.

Dalam Quran ada menyebutkan kesanggupan hamba yang disebut dengan Al Thaqah (الطاقة) dan juga disebut dengan Al Wus'u (الوسع).

Firman Allah: لا يكلف الله نفسا الا وسعها

artinya:"Tiada Allah itu memberi seseorang itu melainkan sekadar kesanggupannya (sekadar kuasanya)".

Dalam ayat ini disebut Al wus'u (الوسع).

Dan firman Allah: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

artinya:"Wahai Tuhan kami, janganlah kami engkau bebankan perkara yang tiada kesanggupan kami padanya".

Dalam ayat ini disebut Al Thaqah (الطاقة).

I'itqad Qadariah

Adapun i'tiqad Qadaraih juga menyalahi Syara', kerana bermakna telah menyekutukan Allah dengan suatu yang lain.

Iaitu mereka berkata bahwa Qudrat dan Iradat yang baharu memberi bekas.

Sungguhpun mereka tidak beri'tiqad dengan hakikat syirik, iaitu mereka tidak berkata adanya sekutu bagi Allah, atau tidak ada selian Allah yang berhak disembah, namun mereka telah mengakui adanya suatu selain Allah memberi bekas.

Ini telah menyintuh keesaan Allah pada Wahdaniah Af'al. Maka i'tiqad Qadariah itu menyalahi Syara' adanya.

Oleh itu i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah itu suatu i'tiqad yang melalui jalan tengah antara i'tiqad Qadariah yang mengakui Qudrat dan Iradat yang baharu memberi bekas, dan I'tiqad Jabariah yang tidak mengakui adanya Qudrat dan Iradat yang baharu dan tidak ada ikhtiar dan usaha bagi hamba.

Tetapi i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah mengakui adanya Qudrat dan Iradat, dan ada Ikhtiar dan Usaha bagi hamba, tetapi tidak memberi bekas.

Dan dengan adanya Ikhtiar dan Usaha dan qudrat dan Iradat bagi hamba itu, disanalah letaknya dosa dan fahala bagi hamba.

Umpama susu

Maka i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah itu adalah umpama susu yang sedap dan bermanfaat, lazat dan memuaskan orang yang meminumnya, yang terbit dari antara darah dan tahi.

Al Dusuqi.

Catetan

1. Ada timbul dalam puak Qadariah, puak yang beri'tiqad bahwa perbuatan baik itu datangnya dari pada Allah, tetapi perbuatan jahat itu datangnya dari pada hamba sendiri.

Maka pada i'tiqad ini membahagi dua perbuatan, yang baik dari Allah dan yang jahat dari hamba.

Atau dengan kata kata lain, mereka adalah sama dengan orang Majusi, yang berkata bahwa perbuatan baik dari Tuhan baik atau Tuhan Cahaya (إله النور), dan perbuatan jahat dari Tuhan Jahat, iaitu Tuhan Kegelapan (إله الظلم).

Nabi SAW adalah mengatakan bahwa Qadariah itu adalah orang orang Majusi dalam Ummat Nya.

Sabda Nabi SAW:

القدرية مجوس هذه الأمة

artinya: Qadariah itu adalah Majusi Ummat ini.

Hadis ini dirawikan oleh Abu Hazim dari Ibni 'Umar R'A, dan di terbitkan oleh Abu Daud dalam Sunannya, dan oleh Al Hakim dalam Mustadraknya. Dan Al Hakim berkata : hadis ini adalah Hadis Saheh, atas syarat Bukhari dan Muslim.

Bahrul-mazi juzu' 18 masaalah 123.

2. Terdapat dalam Kitab Hidayatul-mutafakkairin ms 8 , karangan Al 'allamah Tuan Syekh Husin Kedah, beliau berkata:

Telah hamba dapati beberapa perkataan yang membawa menyalahi Syara' dan menyalahi Ijma' Ulama Ahlis-sunnah wal-jamaah, yang membawa kepada menafikan Wahdaniah Allah dan Mukhalafah Nya, membawa kepada kekurangan pada Nya, bersamaan dengan yang baharu, membawa kepada berbilang bilang dan berbanding.

Terdapat dalam daftar mereka (risalah) pada pembicaraan MARTABAT TUJUH, dan setengah daftar itu tidak menyebutkan pengarangnya, setengahnya ada menyebutkan pengarangnya seperti Muhammad Nafis.

Diantara lain :

(1) Bermula Allah dan Muhammad dan Adam itu adalah satu, kerana itulah kata 'Arif billah:

Ana Allah (أنا الله) artinya: Aku Allah.

Setengah mereka berkata: Anal-haq (أنا الحق).

Ada juga mereka berikan dalil yang fasid(batal) dengan berkata:Kerana Allah itu zat, dan Muhammad itu Sifat dan Adam itu Af'al, jadi bertiga-tiga itu Qadim.

(2) Muhammad itu Abul-arwah (أبو الأرواح) bapa ruh dan Adam itu Abul-basyar (أبو البشر) paba manusia, maka sekalian manusia itu dari keduanya, maka jadilah manusiapun qadim, pulang kepada wujud yang satu.

(3) Sebenarnya Insan itu nyawa, dan sebenar nyawa itu Muhammad dan sebenar Muhammad itu Allah.

(4) Rupa Insan itu Adam dan lembaga insan itu Muhammad dan batin insan itu Allah.

(5) Bermula sebenar benar insan itu Muhammad dan sebenar benar Muhammad itu insan dan sebenar benar insan itu rahsia, dan sebenar benar rahsia itu wujud Allah dan inilah Muraqabah Zatul-buhti (ذات البحت)

(6) Bermula Allah ta'ala itu menempati pada anak mata didalam rongga mata.

(7) Bermula Allah ta'ala itu menjelma ia dalam orang yang elok rupanya.

(8) Setengah dari pada nya lagi yang menghala kepada dunia seperti ilmu tahan kulit, jadi kebal, mereka menganutnya: Allah, Muhammad, besi, ketiga tiganya berbika bika (bertengkar), berkata Allah aku Tua, berkata Muhammad aku tua, berkata besai aku tua.

Kemudian berkata Allah kepada Muhammad dan besi, jika hampa (kamu) yang tua, hampa meresaplah.

Kemudian Allah meresap, maka resaplah Allah dalam besi.

Panjang lagi perkataan mereka.

(9) Dan lain lain lagi, rujuklah kepada kitab tersebut (Hidayatul-mutafakkirin).

Setelah mengemukakan perkataan perkataan tersebut dan lain lain lagi, maka pengarang mengulas:

Ketahuilah olehmu bahwa sekalian mereka dinamakan Mulhidah (ملحدة) dan Hululiah (حلولية) dan Ittihadiah (اتحادية) dan sekaliannya jadi kafir ia. Na'uzu billahi minha.

Kerana mereka sekalian menafikan Wahdaniah dan menafikan Mukhalafah Nya, dan mensabitkan (mengakui) beberapa Syarik (شريك) sekutu bagi Allah, dan baharunya dan ber- tempat Nya, dan pihak Nya, berbanding Nya, berkekurangan Nya, berjirim (tubuh) dan mengambil lapangan adanya.

Setersunya pengarang menyambung:

Adapun dalil yang menunjukkan kufurnya orang yang tersebut, berkata Syekh Ibnu Hajar Al Haitami (pengarang kitab Tuhfah dan kitab Al Zawajir dan Kitabil A'lam) dimana dipinggir Al zawajir beliau berkata:

وَمَنْ زَعَمَ اَنَّ الإِلٰهَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ آحَادِ مِنَ النَّاسِ اَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ

artinya: Barang siapa menyangka (beri'tiqad) bahwa Allah ta'ala bertempat pada manusia atau lain, maka iaitu jadi kafir ia.

وَكَالْحُلُوْلِ الإِتِّحَادِيَّةُ artinya: Dan seperti hukum beri'tiqad Allah itu bertempat maka beri'tiqad Allah bersuatu dengan sesuatu juga kafir adanya.

Dalam kitab Al Zawajir pula beliau berkata: pada pembicaraan seorang jadi kafir: وَاَنَّهُ يَحِلُّ فِي صُوْرَةٍ حَسَنَةٍ

اِلَى قَوْلِهِ اَوِ الرُّوْحُ مِنْ نُوْرِ اللهِ فَاِذَا اتَّصَلَ النُّوْرُ بِالنُّوْرِ اِتَّحَدَ

atau seorang itu beri'tiqad, bahwa Allah itu bertempat dalam rupa yang elok, sehinggalah perkataannya: bermula ruh itu adalah dari pada nur Allah, maka apabila berhubung nur ruh itu dengan nur Allah niscaya bersatulah ia.

Kemudian pengarang Hidayatul-mutafakkirin menyalin pula perkataan Syekh Syuhaimi dalam Syarah Hud-huda:

وَالإِتِّحَادُ وَالْحُلُوْلِيَّةُ وَهُمَا فِرْقَتَانِ ظَهَرَتَا فِي الصُّوْفِيَّةِ وَيُقَالُ لَهُمُ الْمُتَصَوِّفَةُ - وَالصُّوْفِيَّةُ مُتَبَرِّؤُوْنَ مِنْهُمْ

قَالُوْا السَّالِكُ اِذَا اَمْعَنَ فِي السُّلُوْكِ وَخَاضَ لُجَّةَ الْوُصُوْلِ

حَلَّ اللهُ فِيْهِ بِحَيْثُ لَا اِثْنَيْنِيَّةَ بَيْنَهُمَا فَيَصِحُّ اَنْ يَقُوْلَ هُوَ

اَنَا وَاَنَا هُوَ وَيَرْتَفِعُ عَنْهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَيَظْهَرُ مِنْهُ مِنَ الْعَجَائِبِ

مَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ الْبَشَرِ وَهُمْ كُفَّارٌ اِجْمَاعًا.

artinya: Dan i'tiqad Ittihadiah dan i'tiqad Hululiah yang kedua duanya timbul dari mereka yang menyerupai ahli tasauf yang disebut Mutasawwifah (مُتَصَوِّفَة) sedangkan ahli tasauf berlepas tangan dari mereka.

Mereka berkata Orang salik apabila dia bersungguh sungguh pada ibadatnya , dan masuk didalam laut Wusul (sampai Kehaderat Allah) niscaya jadilah Allah itu menempati didalamnya(bertempat pada orang itu) dengan sekira-

kira tidaklah berbeza antara keduanya, dan jadilah Allah itu 'ain (عَيْن) hambanya yang tidak di bilangkan dua sesuatu antara keduanya.

Oleh itu sahlah hamba itu berkata: (هُوَ أَنَا وَأَنَا هُوَ) artinya: Dia (Allah) aku dan aku dia.

Dan dengan demikian gugurlah suruh dan tegah (gugur taklif), dan zahirlah dari padanya beberapa perkara ganjil (keramat-keramat), yang tidak kuasa oleh manusia biasa.

Berkata pengarang lagi:
Sekalian mereka adalah jadi kafir dengan ijma' segala ualama.

Setersunya syekh Syuhaimi berkata:

وَالْحُلُولِيَّةُ إِذَا رَأَوْا صُورَةً جَمِيلَةً زَعَمُوا أَنَّ مَعْبُودَهُمْ فِيهَا.

artinya: Orang mazhab Hululiah itu, apabila mereka melihat orang yang elok rupanya, mereka menyangka bahwa Tuhan yang mereka sembah itu bertempat padanya.

Berkata Ishaq bin Rahuyah (إِسْحَاق بن رَاهُوَيْه) :

وَمَنْ وَصَفَ اللهَ فَشَبَّهَ صِفَاتَهُ بِصِفَاتِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ
فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ

artinya: Barang siapa yang mensifatkan Allah maka dia serupakan sifat Nya dengan sifat sesuatu dari makhluq Nya niscaya jatuh kafir ia dengan Allah yang maha besar.

Hidayatul-mutafakkirin ms 7/8

Catetan

1. Ishaq bin Rahuyah wafat di Nisabur tahun 238 H.
Dia Imam Ahli Hadis, mempunyai masnadnya sendiri, dan murih kepada Sufyan bin 'Uyainah (سُفْيَان بن عُيَيْنَة) dan Imam Waki'(وَكِيع).

Dia menghimpunkan antara Hadis dan Fiqeh dan Itqan, dan hafiz Quran, bersifat Siddiq dan wara'.
Imam Bukhari dan Muslim ada merawikan hadis dari pada nya.

Al Misykatul-mashabih ..586

Dalam Tabaqat Syafi'iah diterangkan bahwa: Imam Ishaq bin Rahuyah ini berguru terus kepada Imam Syafi'i dalam Fiqeh, dan juga ilmu hadis.
Dia ada mengarang Tafsir: Tafsir Ibnu Rahuyah.

Imam Bukhari, imam Muslim, Abud Daud, Tirmizi, Ahmad bin Hanbal, banyak mengambil hadis dari pada nya.

Imam Al Ni-sa-i (النسائي) mengatakan bahwa Ibnu Rahuyah adalah Stiqqah (ثقة) yaitu dipercayai.
Tabaqat Syafi'iah 75.

2. Dalam Al usuqi terdapat keterangan bahwa tuduhan telah dihadapkan kepada sebagian Imam dan ikutan dalam Ahlis-sunnah wal-jamaah bahwa mereka berkata dengan perkataan yang menyalahi i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah, pada hal tuduhan itu tidak benar dan tidaklah sah disandarkan kepada imam imam itu.

Antara lain tuduhan itu:

a. Al Qadi Abu Bakar Al Baqilani yang kononnya berkata: iaitu Qudrat hamba itu memberi bekas ketika perbuatan hamba itu berlaku tetapi tidak pada asalnya, seperti gerak pada sembahyang, ketika marah dan ketika nikah.

Adapun diri gerak itu adalah dengan qudrat Allah tetapi ketika dia berlaku adalah memberi bekas.

b. Abu Ishaq Al Asfaraini, kononnya berkata: Qudrat hamba itu memberi bekas ketika berlaku perbuatan.

c. Imam Al Haramaini, kononya berkata:

Qudrat hamba itu memberi bekas ketika perbuatan berlaku tetapi atas kehendak Allah (على مشيئة الله).

Setelah mengemukakan tuduhan tuduhan tersebut pengarang Al Dusuqi berkata:

Sebenarnya bahwa perkataan itu adalah tidak sah, dan salah, dan adalah tidak sah perkataan itu dari 3 orang ulama tersebut, adalah dusta adanya, kerana dia menyalahi ijma' salaf.

Kalaupun sah ada mereka berkata demikian itu adalah hanya dalam munazarah dan berdebat dengan kaum Mu'tazilah jua.

Al Dusuqi 166/167

Ingatan

1. Imam Abu Bakar Al Baqilani salah seorang imam yg terkenal dalam kalangan Ulama Mutakallimin, wafat pada tahun 403 H. Dia Ulama Syafi'iah.
Penganut i'tiqad Ahlis-sunnah Al Asy'ariah.
Karangannya antara lain: I'jazul Quran dan kitab Tahmid untuk menolak faham Mu'tazilah, Rafidhiah dan Khawarij.

Tabaqat Syafi'iah 111,
Tarekh Tasyri'

2. Abu Ishaq Al Asfaraini, ulama' besar dalam Syafi'iah yang wafat pada tahn 418 H. di Nisabur.

Tarekh Tasyri' 329

Tabaqat Syafi'iah mengatakan: Beliau pengarang kitab Jami'ul Jali wal Khafi, menolak faham faham Mulhid.

Tabaqat Syafi'iah 115

3. Imamul-haramaini, Abul-ma'ali, Abdul-muluk Al Juaini, salah seorang guru kepada Imam Al Gahazali, wafat tahun 478 H.

Oleh kerana beliau menetap di Makkah dan Madinah dan menjadi ikutan sebagai ulama besar dan dimuliakan maka beliau digelarkan Imamul-haramaini (إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ) artinya Imam 2 tanah haram iaitu Mekah dan Madinah.

Tarekh Tasyri' I 332.

SIFAT KETUJUH YANG WAJIB BAGI ALLAH TA'ALA

AL QUDRAT (اَلْقُدْرَةُ) artinya; K U A S A

Lawannya : Al 'ajzu (اَلْعَجْزُ) artinya: L e m a h

Wajib Allah SWT bersifat Qudrat dan mustahil Ia bersifat Lemah(اَلْعَجْزُ).

Makna Qudrat صِفَةٌ مَوْجُوْدَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى

يَتَأَتَّى بِهَا إِيْجَادُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْ إِعْدَامُهُ عَلَى وَفْقِ الْإِرَادَةِ

artinya: Qudrat itu suatu sifat (Allah) yang ada (maujud) yang Qadim, yang berdiri dengan zat Allah ta'ala yang mana dengan Qudrat itu, Allah menjadikan segala yang mumkin atau meniadakannya, yang sesuai dengan Iradat Nya.

Ada juga yang memberikan makna Al Qudrat itu :

صِفَةٌ تُؤَثِّرُ فِي إِيْجَادِ الْمُمْكِنِ أَوْ إِعْدَامِهِ

artinya: Ialah sifat yang memberi bekas pada mengadakan yang mumkin atau meniadakannya, yakni dengan Qudrat itu Allah memberi bekas mengadakan suatu atau meniadakannya.

Al Dusuqi.

Ingatan

Pada hakikatnya, yang memberi bekas ialah Allah ta'ala, bukan sifat Nya.

Bila disebutkan Qudrat itu memberi bekas, adalah maksudnya : Allah yang memberi bekas dengan Qudrat Nya.

Jadi yang menjadikan alam ini ialah Allah dengan Qudratnya, bukan Qudrat Nya, maka kadang kala disebutkan Qudrat memberi bekas, dan juga disebutkan Qudrat itu ta'luq dengan mumkin.

Makna memberi bekas

Dimaksdukan memberi bekas itu, ialah mengadakan suatu

yang dahulunya tidak ada, atau meniadakan suatu yang dahulunya ada.

Oleh itu, wujud alam ini adalah wujud yang diadakan oleh Allah dengan Qudrat Nya, dan bekas dari perbuatan Allah yang mana Allah itu disebut Muastsir (مُؤَثِّر) artinya yang memberi bekas, dan alam yang dijadikan ini disebut bekas (أَثَر).

Arti menjadikan atau memberi bekas itu boleh juga disebut :

إخراج الشئ من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم

artinya: Mengeluarkan sesuatu dari tidak ada kepada ada atau dari ada kepada tidak ada.

Selain dari memberi bekas mengadakan sesuatu atau meniadakan Dia juga memberi bekas:

إبقاء على الوجود أو إبقاء على العدم

artinya: Mengekalkan suatu atas adanya atau mengekalkan atas tiadanya.

Kerana sebagaimana wujudnya suatu pada mulanya menghendaki yang mengadakannya, maka wujud pada ketika yang kedua dan seterusnya adalah berhendak kepada yg mengadakannya juga.

Kesimpulannya

Adapun wujud yang baharu ini adalah bekas perbuatan Allah, demikian juga bila suatu yang ada itu ditiadakan, maka tidak adanya kemudian dari adanya itu juga bekas perbuatan Allah SWT.

(Sifat Maani)

Maka Qudrat Allah itu ta'luq ia kepada yang maujud sekarang, dan ta'luq juga kepada 'adam (tidak ada) yang kemudian dari wujud sekarang.

Tetapi 'adam (tidak ada) yang sebelum wujud sesuatu adalah tidak dita'luqi oleh Qudrat, kerana 'Adam yang sebelum wujudnya sesuatu itu memang dia sedia tidak ada pada azalnya.

Dengan demikian Qudrat Allah tidak ta'luq kepada 'Adam yang dahulu dari wujud pertama segala suatu yang mumkin ini.

Mengekalkan ada sesuatu setelah diadakan itu disebut imdad (إمداد).

Atau dengan kata kata lain:

Kita jadi ada, adalah bekas perbuatan Allah, dan kita jadi tidak ada (seperti kita mati) itu juga bekas perbuatan Allah.

Tetapi tidak adanya kita sebelum kita ada pada azal, itu bukan bekas perbuatan Allah.

Kerana kita pada azalnya memang sedia tidak ada, dan ada lah mustahil meniadakan yang sedia tidak ada, dan perkara ini disebut menghasilkan yang telah hasil (تحصيل الحاصل).

Demikian setengah masaalah i'itqad antara ulama Mutakallimin.

Al Dusuqi.

Ingatan:

1. Ada setengah ulama Ahlis-sunnah berpendapat bahwa Qudrat dan Iradat Allah itu tidak ta'luq kepada 'Adam yang kemudian dari pada wujud itu, kerana apabila Allah hendak meniadakan sesuatu yang maujud, Dia tahan sahaja mumkin itu dari terus wujud, maka dengan sendirinya dia jadi tidak ada.

Oleh itu tidak adanya selepas adanya itu bukanlah bekas perbuatan Allah pada pendapat ini.

Pengarang Al Dusuqi berkata:
Meskipun pendapat ini dari Imam Asy'ari dan Imam Haramaini, tetapi pendapat ini adalah dza'if (ضعيف).

Yang mu'tamadnya ialah bahwa 'Adam yang kemudian dari wujud itu juga bekas perbuatan Allah, maka Qudrat dan Iradat itu ta'luq kedua duanya dengan Wujud dan 'Adam tersebut.

Al Dusuqi 99/100

2. Berhubung dengan Wahdaniah Af'al dan Qudrat.

Tentang i'tiqad bahwa sebab sebab pada adat itu adalah memberi bekas, seperti nasi itu mengenyangi atau obat itu menyembuhkan dan lain lain.
Maka hukumnya:

a. Jika dia i'tiqad bahwa nasi itu sendiri mengenyangi dengan tabiatnya sendiri atau hakikat nasi itu mengenyangi, niscaya jadi kafir ia.

Demikian juga di'itiqadnya pada sebab sebab yang lain lain, seperti obat itu menyembuhkan dengan tabiatnya atau hakikat obat itu yang menyembuhkan.

b. Tetapi jika dia i'tiqadkan bahwa yang memberi bekas itu ialah kuat yang dijadikan Allah pada sebab sebab itu, seperti pada nasi itu Allah jadikan suatu kekutan yang mana kekuatan itu yang mengenyangi (memberi bekas) ini tidaklah menjadikan dia jadi kafir, tetapi i'tiqad ini adalah fasiq dan bid'ah adanya.

Dalam pada itu ada juga ulama yang berfatwa bahwa orang ini juga jatuh kafir adanya.

Adapun yang bersangkut paut dengan masaalah (a) tersebut, Nabi ada bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari pada Zaid bin Khalid Al Juhni R'A dia berkata: yang artinya:

Pada suatu ketika kami sembahyang Subuh bersama Nabi SAW selepas turun hujan.
Setelah selesai sembahyang Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang hadir:

أَتَدْرُونَ مَاقَالَ رَبُّكُمْ . قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .
قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا
بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي . وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ .

artinya: Adakah kamu tahu apakah yang dikatakan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab: Allah dan Rasul Nya yang lebih tahu.
Nabi SAW bersabda: Pagi pagi hari ada diantara hambaku yang iman denganku dan ada yang kafir.

Barang siapa yang berkata, diturunkan hujan atas kami adalah dengan kurniaan Allah dan Rahmat Nya, maka orang itu adalah beriman denganku dan kafir dengan bintang bintang.

Dan barang siapa yang berkata; diturunkan hujan atas kami dengan bintang itu, maka dia kafir denganku dan beriman dengan bintang bintang.

Al Durrus-samin

Masaalah

Dalam Wahdaniah pada sifat terdapat beberapa mazhab.

Menurut Ahli-haq seperti terdahulu, bahwa Wahdaniah pada sifat itu menafikan 2 kam, kam Muttashil pada sifat dan Kam Munfashil pada sifat.

Kam Muttashil pada sifat ialah bahwa ada beberapa sifat yang sama, sama pada nama dan sama pada hakikatnya, berdiri semuanya pada zat Allah yang satu itu; seperti 2 Qudrat atau 2 Ilmu bagi Allah ta'ala, demikian juga pada segala sifat sifat Nya yang lain.

Tetapi ada pada masaalah ilmu terdapat mazhab diantara ulama Ahlis-sunnah juga iaitu Mazhab Abu Sahal.

Mazhab ini berkata: bahawa bagi Allah itu ada banyak ilmu, tidak terhingga dan tidak berkesudahan, yang mana

ilmu itu sebanyak ma'lumat yang diketahui(مَعْلُومَات) yang tidak berkehsudahan.

Tetapi pendapat ini ditolak oleh Jumhurul-ulama Ahlis-sunnah dan bersalahan dengan pendapat Ahlil-haq.

Pada masaalah Kalam terdapat pula mazhab Abdullah bin Said yang berkata bahwa bagi Allah itu ada banyak kalam.

Tetapi perkataan ini juga ditolak oleh Jumhurul-ulama, yang mana mazhab ini dan juga mazhab Abu Sahal tersebut membawa kepada Kam Muttashil pada sifat bagi Allah ta'ala.

Al. Durru-samin.

Makna ta'luq sifat (مَعْنَى تَعَلُّقِ صِفَة).

Makna ta'luq sifat ialah:

طَلَبُ الصِّفَةِ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى قِيَامِهَا بِمَحَلِّهَا

artinya: Tuntutan sifat akan suatu perkara yang lain dari pada tuntutannya kepada berdirinya dengan zat tempatnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap tiap sifat yang maujud seperti Qudrat, Iradat dan lain lain sifat ma'ani adalah menghendaki (menuntut) akan adanya zatnya sebagai tempat duduknya.

Kerana sifat sifat ma'ani itu tidak akan wujud sekiranya zat tempat duduknya tidak ada.

Seperti sifat manis pada gula itu, tidak akan dapat wujud jika zat gulanya tidak ada, dan sifat manis itu wujudnya mesti bersama wujud zat gula, dia tidak boleh asing dari zat.

Jadi berdirinya dengan zat itu adalah satu tuntutan bagi sifat namanya.

Kalau bagi suatu sifat itu ada lagi tuntutan yang lain dari tuntutan berdirinya dengan zat itu maka tuntutan yg lain itu, itulah yang dinamakan Ta'luq Sifat.

Tuntutan yang lain itu seperti tuntutan (kehendak) Qudrat itu ialah hendak mengadakan sesuatu yang mumkin atau meniadakannya, atau tuntutan Iradat itu menentukan sesuatu yang mumkin. Inilah yang dinamakan ta'luq sifat.

Jadi jelaslah ta'rif ta'luq sifat itu ialah tuntutannya akan suatu perkara yang lain dari tuntutannya berdiri pada zatnya.

Maka bagi sifat yang ta'luq itu ada 2 tuntutan:
a. Tuntutan berdiri dengan zat dan b. tuntutan lain dari itu. Maka tuntutan yang kedua ini dinamakan Ta'luq Sifat.

Sifat sifat yang ta'luq

Sifat yang mempunyai ta'luq itu ada 6 sifat, iaitu sifat ma'ani yang 7 itu kecuali sifat Hayat.

Sifat sifat yang tidak maujud seperti sifat Salabiah, adalah tidak mempuhyai ta'luq.

Adapun sifat Salabiah yang lima itu, ia tidak menuntut dengan tututan keduanya, maka sifat Salabiah itu tidak termasuk sifat sifat yang ta'luq.

Keran umpama Qidam, ia tidak mesti menjadi sifat kepada zat, tetapi juga boleh menjadi sifat kepada sifat. Maka dikatakan: Zat Allah itu bersifat Qidam dan juga Sifat Allah seperti Ilmu Nya juga bersifat Qidam.

Lain hal dengan sifat yang maujud (sifat Ma'ani) dia hanya menjadi sifat kepada zat sahdja, maka dikata kan Allah itu bersifat Ilmu, tetapi Qudrat Allah itu umpamanya tidak boleh dikatakan bersifat ilmu, demikian juga sebalik, Qudrat Allah berisfat Ilmu.

Sifat sifat yang ta'luq

Sifat sifat yang ta'luq dari sifat 20 yg wajib bagi Allah itu ialah 6 sifat sahaja iaitu sifat ma'ani yang 7 kecuali Hayat, iaitu :

Qudrat, Iradat, Ilmu, Sama', Bashar dan Kalam.

Insya Allah kita bicarakan pembahagian sifat 20 itu kepada 4 bahagi iaitu : Sifat Nafsiah, Sifat Salabiah, Sifat Ma'ani dan Sifat Ma'nawiah.

Ta'luq Qdurat

Sifat Qudrat hanya ta'luq kepada yang mumkin sahaja, tidak ta'luq kepada perkara yang Wajib dan tidak ta'luq kepada perkara yang Mustahil.

Kita ketahui bahwa segala suatu itu termasuk kepada salah satu 3 perkara:

1. Mustahilul-wujud, iaitu suatu yang tidak diterima akal adanya. Akal hanya mengakui tidak adanya sahaja, seperti anak bagi Allah.
   Perkara seperti ini disebut (مستحيل الوجود)

2. Wajibul-wujud, iaitu suatu yang tidak diterima oleh akal tidak adanya, akal hanya mengakui adanya sahaja, seperti adanya Allah SWT.
   Perkara seperti ini disebut (واجب الوجود)

3. Ja-izul-wujud, iaitu suatu yang boleh diterima oleh akal adanya atau tidaknya, seperti anak kita yang belum ada itu.

Perkara yang seperti ini disebut Ja-izul-wujud atau Mumkinul-wujud (مُمْكِنُ الْوُجُوْدِ / جَائِزُ الْوُجُوْدِ).

Jadi Wajibul-wujud itu ialah perkara yang mesti ada.
Mustahilul-wujud itu perkara yang mesti tidak ada.
Jaizul-wujud itu perkara yang boleh ada dan boleh tidak ada pada waktu yang berasingan.

Qudrat ta'luq kepada perkara yang Ja-izul-wujud atau disebut perkara yang mumkin, sahaja.

Qudrat tidak ta'luq kepada yang Wajibul-wujud:

Kerana:

a. Kalaulah boleh Allah ta'ala mengadakan suatu yang Wajibul-wujud, ini bermakna mengadakan suatu yang telah ada, dan disebut Tahshilul-hashil (تَحْصِيْلُ الْحَاصِلِ). artinya menghasilkan yang telah hasil. Sedangkan perkara ini adalah mustahil pada akal.

b. Kalaulah boleh Allah meniadakan yang wajibul-wujud ini bermakna telah bertukar hakikat suatu yang wajibul-wujud kepada Jaizul-wujud. Kerana suatu yang wujud jika dia boleh menerima tiada (boleh ditiadakan) niscaya suatu itu suatu yang harus ada, dan harus tidak ada.

Sedangkan suatu yang wajibul-wujud itu mustahil akan bertukar kepada Ja izul-wujud, demikian juga sebaliknya.

Oleh itu Qudrat itu tidak ta'luq kepada yang wajibul-wujud.

Qudrat tidak ta'luq kepada yang Mustahilul-wujud

Kerana:

a. Kalaulah boleh Allah meniadakan yang Mustahilul-wujud, ini bermakna meniadakan yang sedia tidak ada. Dan ini bermakna tahshilul-hashil (تَحْصِيْلُ الْحَاصِلِ), dan adalah mustahil pada akal.

b. Dan kalaulah Allah boleh mengadakan yg. Mustahilul-wujud, ini bermakna telah menukarkan hakikat yang Mustahilul-wujud kepada yang Jaizul-wujud. Ini adalah perkara yang mustahil adanya.

Oleh itu Qudrat itu hanya ta'luq kepada yang boleh menerima ada dan meniadakan yang boleh menerima tiada, yang mana perkara seperti itu disebut perkara yang harus, atau Ja-izul-wujud (جَائِزُ الْوُجُوْدِ) atau Mumkinul-wujud(مُمْكِنُ الْوُجُوْدِ).

Allah ta'ala tidak lemah (عَاجِزٌ)

Dengan tidak ta'luqnya Qudrat Allah akan yang Wajibul-wujud dan yang Mustahilul-wujud itu, tidaklah boleh

dikatakan atau dianggap Tuhan itu lemah.

Kerana tidak ta'luqnya Qudrat itu kepada yang wajib dan yang mustahil itu, ialah kerana tidak termasuk dalam lapangan pekerjaan (Tasharruf = تَصَرُّف) Qudrat Allah.

Seperti kalaulah kanak kanak umur 5 tahun, kerana kalau dia tidak dapat mengangkat barang berat 50 kg, tidaklah boleh dikatakan dia lemah, kerana belum masuk dalam lapangan kesanggupannya.

Tetapi kalaulah dia tidakdapat mengangkat batang yg beratnya 5 kati, itu bolehlah dikatakan dia lemah, kerana perkara itu patutnya termasuk dalam lingkungan kesanggupannya sebagai kanak kanak yang berumur 5 tahun.

DALIL WAJIB BAGI ALLAH TA'ALA BERSIFAT QUDRAT

Dalil Naqalinya, firman Allah surat Ali'Imran 29 :

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - آل عمران

artinya: "Dan Allah itu maha kuasa atas tiap tiap suatu".

Dalil akalnya:

(1) Dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT itu bersifat Qudrat ialah wujudnya alam yang baharu ini.

(2) Sebagaimana kita ketahui bahwa wujud alam ini adalah wujud yang baharu.

Dan tiap tiap wujud yang baharu itu, tidak akan ada melainkan diadakan oleh yang mengadakannya, atau dengan kata kata lain: tiap tiap wujud yang baharu itu mesti ada yang mengadakannya atau penciptanya.

Penciptanya itu, dalam Islam disebut Allah namanya.

Allah itu mestilah mempunyai sifat Qudrat, kerana kalaulah Dia tidak bersifat Qudrat niscaya lemah Ia.

Dan seseorang yang lemah (tidak bersifat Qudrat) niscaya tidaklah dapat Dia mencipta alam ini.

Oleh itu wajiblah keadaan Allah ta'ala itu bersifat Qudrat, dan wujud alam yang baharu ini adalah dalil bagi Allah SWT bersifat Qudrat.

Dan mustahil atas Allah bersifat lemah (العجز).

SIFAT KELAPAN YANG WAJIB BAGI ALLAH TA'ALA

AL IRADAH (إرادة) artinya: Allah itu menghendaki, lawannya: Al Kirahah (الكراهة) artinya: terpaksa

Wajib Allah bersifat Iradah dan mustahil Ia bersifat kirahah.

Makna Iradah (pada Allah) ialah:

صفة موجودة قديمة قائمة بذاته تعالى
يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على
وفق علمه

artinya: Iradat itu ialah suatu sifat yang maujud, yang Qadim yang berdiri dengan zat Allah ta'ala yang dengannya Allah ta'ala menentukan segala yang mumkin dengan perkara perkara yang harus bagi mumkin itu, yang mana ketentuannya itu sesuai dengan ilmunya.

Yakni segala yang dijadikan oleh Allah itu adalah dengan kehendak Nya sendiri, ditentukan oleh Nya sendiri, (tidak dipaksa dan tidak terpaksa) dan ketentuan Nya itu sesuai dengan ilmunya (sesuai dengan apa yang diketahui Nya).

Maka segala perkara yang harus bagi yang mumkin, yang telah ditentukan bagi mumkin itu oleh Allah ta'ala, niscaya akan terjadi seperti yang ditentukan Nya, tidak sekali kali akan terjadi yang mumkin itu lain dari pada apa yang telah ditentukan Nya, dan tidak pula lain dari pada apa yang diketahui Nya.

Segala alam ini, segala yang lain dari Allah, sama ada yang telah hilang, atau yang ada sekrang, atau yang akan ada, semuanya adalah dijadikan, dikehendaki dan diketahui oleh Allah Ta'ala belaka.

Sekiranya ada suatu yang terjadi, tidak dikehendaki oleh Allah atau tidak diketahui Nya, atau tidak dijadikan Nya, niscaya suatu itu diluar kuasa Allah dan diluar pengetahuan Nya.

Ini adalah mustahil, kerana membawa makna kekurangan kuasa Allah yang mutlaq itu, dan berarti Allah itu jahil, dan membawa kekurangan mutlaq ilmunya yang meliputi segala suatu.

Ta'luq Qudrat, ta'luq Iradat dan ta'luq Ilmu, adalah sesuai antara ketiga nya

Sebagaimana dalam Ta'rif Qudrat diterangkan bahwa ta'luq Qudrat itu adalah sesuai dengan ta'luq Iradat,

sedangkan dalam ta'rif Iradat diterangkan pula bahwa ta'luq Iradat itu sesuai dengan ta'luq Ilmu.

Oleh itu ta'luq Qudrat, ta'luq Iradat dan ta'luq Ilmu adalah sesuai antara ketiga tiganya.

Iaitu apa yang dijadikanNya dengan Qudrat Nya, itulah yang dikehendaki Nya dengan Iradat Nya dan itulah pula yang diketahui Nya dengan Ilmu Nya.

Dan segala apa jua yang ada dalam alam ini, semuanya dijadikan oleh Allah, dikehendaki (ditentukan) oleh Allah dan diketahui Nya.

Maka tidak ada yang maujud yang tidak dijadikan oleh Allah dalam alam ini, dan tidak ada yang tidak diketahui Nya, dan tidak ada yang tidak mengikut kehendak-Nya(ditentukan Nya), sama ada yang telah jadi atau yang akan jadi.

IRADAT HANYA TA'LUQ KEPADA YANG MUMKIN SAHAJA

Sebagaimana telah diterangkan bahwa Qudrat itu hanya ta'luq kepada yang mumkin sahaja, maka demikian juga Iradat hanya ta'luq kepada yang mumkin sahaja.

Qudrat Allah memberi bekas (Allah memberi bekas dengan Qudrat Nya) dengan mengadakan suatu atau meniadakan suatu yang mumkin, sedangkan Iradat Allah (Allah dengan iradat Nya) memberi bekas dengan menentukan sesuatu yang mumkin itu, apakah diadakan atau tidak, dan dengan sukatan, sifat dan tempat, dan masanya yang tertentu.

Ta'luq Takhshish (تعلوق تخصيص)

Bagi Qudrat itu disebut ta'luq Taktir (تأثير), tetapi bagi Iradat disebut ta'luq Takhsish (تخصيص).

Arti (تعلوق تخصيص) ialah menentukan sesuatu.

Oleh kerana Allah menentukan perkara yang harus bagi suatu yang mumkin itu dengan Iradat Nya maka ta'luq Iradat itu dinamakan Ta'luq Takhsish (تعلوق تخصيص).

Perkara perkara yang harus bagi mumkin itu ada 6 perkara kemungkinannya, ditentukan lebih dahulu sebelum yang mumkin itu diadakan; iaitu:

1. Menentukan diadakan atau tidak diadakan.

2. Menentukan sukatannya

3. Menentukan masanya

4. Menentukan tampatnya

5. Menentukan pihaknya.

6. Menentukan sifatnya.

Pada asalnya segala yang mumkin itu adalah boleh menerima apa saja kemungkinan dari kemngkinan yang 6 itu, dengan tidak lebih berat sebelah segala kemunkinan itu.

Misalnya: seorang anak yang belum diadakan, dia boleh diadakan dan boleh tidak akan diadakan..

Dan boleh jadi diadakan disuatu tempat tidak pada tempat yang lain. Boleh diadakan pada suatu masa tidak pada masa yang lain.

Dan boleh jadi diadakan tinggi, rendah, lebar dan sempit dan lain lain lagi kemungkinan.

Dengan ketentuan oleh Allah maka suatu itu terjadi sebagaimana yang ditentukan Nya.

Apa yang terjadi, adalah ta'luq Qudrat Nya, sesuai dengan ta'luq Iradat Nya dan begitulah pula yang diketahui Nya.

Kalaulah ada suatu yang terjadi tidak dijadikan oleh Allah atau tidak dikehendakiNya atau tidak diketahui Nya, niscaya ada suatu yang diluar pengetahuan Allah SWT.

Ini adalah mustahil, kerana Allah itu telah tidak mempunyai Kuasa Mutlaq, Iradat Mutlaq dan Ilmu yang Mutlaq yang tidak meliputi segala suatu.

Ta'luq Iradat dengan yang mumkin sahaja.

Sebagaimana ta'luq Qudrat itu hanya dengan yang mumkin sahaja, tidak ta'luq dengan yang wajib dan dengan yg mustahil, demikian juga Iradat, ia tidak ta'luq hanya dengan yang mumkin sahaja.

Mengapa Iradat tidak ta'luq dengan yang Wajib dan tidak ta'luq dengan yang Mustahil?

a. Tidak ta'luq dengan yang Wajib, kerana kalaulah ia ta'luq dengan yang wajib, seperti menentukan yang wajib itu diadakan, ini bermakna menentukan suatu yang sedia tertentu.

Ini adalah mustahil, kerana bermakna tahshilul-hashil (تحصيل الحاصل) yakni mengadakan yang telah ada.

Atau Allah itu menghendaki meniadakan suatu yang wajib, ini bermakna merubah hakikat yang wajib jadi yang harus (jadi mumkin), ini juga mustahil.

Atau dengan kata kata lain, kalau Allah menghendaki

akan mengadakan suatu yang wajib (wajibul-wujud) atau meniadakan yang wajib, ini bermakna Ia hendak berbuat suatu yang Qudrat Nya tidak ta'luq dengan suatu itu, dan ini bermakna akan berbuat suatu yang tidak ada kuasa Ia berbuatnya. Ini adalah mustahil.

b. Kalau ta'luq Iradat kepada yang mustahil: seperti Dia menentukan yang mustahil itu tidak ada, ini bermakna tahshilul-hashil (تحصيل الحاصل) dan adalah mustahil, kerana yang mustahil memang sedia tidak ada.

Atau dia hendak mengadakan suatu yang mustahil, ini bermakna akan merubah suatu yang mustahil jadi yang harus. Ini juga mustahil, kerana yang mustahil tetap mustahil, tidak mungkin berubah jadi harus, kerana hakikat sesu tidak boleh berubah.

Yang wajib tidak akan jadi mustahil dan tidak akan jadi harus, demikian juga sebaliknya

Pada hukum akal yang wajib tetap wajib, yang mustahil tetap mustahil dan yang harus tetap harus.
Suatu hakikat itu mustahil berubah dari hakikatnya yg sebenarnya.

Allah berbuat apa yang dikehendaki Nya dan yang dipilih Nya;
Firman Allah surah al Qashash (القصص) ayat 68 :

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

artinya: "Tuhan kamu itu berbuat apa yang Dia kehendaki dan apa yang dipilih Nya".

Bolehkah akal kita menerima bahwa Allah itu berbuat suatu yang tidak dikehendaki Nya (dia tidak mahu berbuatnya)?

Atau bolehkah Allah berbuat suatu yang tidak dalam lingkungan ta'luq Qudrat Nya?

Oleh itu, bahwa Qudrat dan Iradat itu tidaklah ta'luq ia dengan yang Wajib dan dengan yang Mustahil, tetapi hanya ta'luq ia dengan yang harus sahaja.

Dalil bagi wajib Allah bersifat Iradat

Dalil naqalinya: Firman Allah surah Yasin :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

artinya: "Hanya sanya pekerjaan Allah itu, apabila Dia menghendaki sesuatu itu, dia berkata: adalah, maka adalah suatu itu".

Dan firman Nya surah Hud ayat 107 :

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu itu maha berbuat apa yang Dia kehendaki".

Dalil akal bagi Iradat

a. Pada mulanya alam ini tidak ada.
Kalaulah Tuhan yang membuat alam ini, tidak mahu membuatnya niscaya alam ini tidak akan ada.

Jadi adanya alam ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan yang membuatnya itu mahu membuatnya.

Kalau Dia mahu membuatanya, itulah yang kita maksudkan, bahwa Allah itu menghendaki (mahu berbuat) atau kita katakan Allah itu bersifat Iradat adanya.

b. Jika Allah berbuat suatu tidak dengan kehendak Nya sendiri tentulah dia berbuat suatu itu dengan jalan paksaan (الإكراه)

Sedangkan terpaksa pada haq Allah ta'ala itu adalah membawa sifat kekurangan pada haq Allah ta'ala, dan berbuat suatu dengan kehendak Nya sendiri adalah suatu sifat kesempurnaan bagi Nya, yang mana kesempurnaan itu wajib bagi Allah dan kekurangan itu mustahil pada haq Nya.

c. Kalaulah Allah itu berbuat suatu dengan dipaksa atau terpaksa (مكره atau مجبور) niscaya bukanlah dia itu Tuhan yang Qadir (قدير) artinya maha kuasa. Pada hal telah tetap dengan dalilnya bahwa Tuhan itu maha kuasa.

d. Kita telah maklum bahwa wujud Allah itu wujud sebagai pencipta dan wujud alam ini berhajat kepada wujud Nya, dengan makna kalau wujud Allah itu tidak ada niscaya wujud alam ini juga tidak ada dan mustahil ada.

Bila kita kaji, apakah wujud Allah itu yang sebagai pencipta alam ini dan wujud alam itu wujud yang dicipta, itu jelas sekali bahwa Allah itu berbuat alam ini dengan kehendak Nya atau disebut dengan jalan Iradat.

Dan kalau tidak dengan jalan Iradat tentu dengan jalan 'Illat (علة) dan Ma'lul (معلول).

Maksud 'Illat ialah sebab, dan Ma'lul itu yang disebabkan.

Kalaulah wujud alam ini jadi dari Allah tidak dengan jalan 'Illat dan Ma'lul, iaitu wujud Allah sebagai 'Illat dan wujud alam sebagai Ma'lul, maka masaalahnya adalah sama dengan masaalah wujud terbit matahari sebagai 'Illat dan wujud siang sebagai Ma'lul.

Kalau wujud terbit matahari, dengan sendiri wujud pula siang, dan kalau tidak ada terbit matahari maka siangpun tidak ada.

Demikian hubungan antara 'Illat dan Ma'lul.

Pendeknya: kalau 'Illat ada, ma'lulpun ada, dan kalau 'Illat tidak ada Ma'lulnya pun tidak ada.

Dan antara wujud 'Illat da wujud Ma'lul tidak ada terdahulu dan terkemudian, atau maknanya, kalau 'Illat itu baharu maka Ma'lulnya juga baharu, dan kalau 'Illatnya qadim maka ma'lulnya juga qadim.

Disini kita bertanya, apakah wujud Allah itu sama sama qadim dengan wujud alam, atau apakah wujud Allah itu sama - sama baharu dengan wujud alam? Tentu tidak!

Jadi kalau tidak sama sama qadim atau tidak sama sama baharu, maka bukanlah wujud Allah itu sebagai 'Illat dan wujud alam sebagai Ma'lul.

Seterusnya manakala wujud Allah itu bukan 'Illat kepada wujud alam, sedangkan wujud alam berhajat kepada wujud Allah, maka terbitnya alam dari wujud Allah bukan dengan jalan 'Illat, dan pastilah dengan jalan Iradat.

Dengan itu wajiblah bahwa Allah itu bersifat Iradat, yang mana kalau Dia mahu berbuat alam ini barulah alam boleh ada, dan kalau tidak niscaya alam ini tidak akan jadi.

Lain halnya dengan jalan 'Illat, seperti wujud siang sebagai ma'lul dan wujud terbit matahari sebagai 'illat, maka terbit mata hari tidak berkuasa atas siang, sama ada ia mahu mengadakan siang atau tidak.

Dan terbit matahari itu tidak dapat hendak berkata: hai siang, engkau jangan ada, biar aku sahaja yang ada.

Tetapi bila ada saja terbit matahari, dia terpaksa menenerima adanya siang.

Maka wujud alam dan wujud Allah itu bukan dengan jalan 'Illat dan Ma'lul, tetapi dengan jalan Iradat Nya.

Inilah dimaksudkan bahwa Allah itu berbuat kehendaknya.

Kalau Allah dipaksa oleh satu pihak.

Kalau tetap bahwa Allah sebagai pencipta, dan Dia mengadakan alam ini dipaksa oleh suatu pihak umpamanya, ini bermakna ada yang berkuasa atas Allah.

Ini juga mustahil pada haq Allah, kerana membawa makna kekurangan pada haq Allah, dan kekurangan itu adalah mustahil pada haq Allah, dan kesempurnaan itu wajib pada haq Nya.

Dengan dalil tersebut jelaslah bahwa Allah itu bersifat Iradat dan berbuat suatu dengan kehendak Nya.

c. Jikalau Allah itu telah menetukan segala yang baharu dengan menetapkan kemungkinan yang harus atasnya, sudah tentu ketentuan itu dengan pilihan yang menentukan.

Dan ketentuan itu mestilah berhajat kepada yang menentukannya, dan mustahil ia tertentu dengan sendirinya.

Dengan itu nyatalah bahwa Tuhan yang menentukan itu mempunyai pilihan yang mana kita sebut dengan Iradat Nya.

Lawan kepada sifat Iradat

Sebagai lawan dari sifat Iradat itu ialah :

إِيْجَادُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مَعَ عَدَمِ الْإِرَادَةِ أَوْ مَعَ الذُّهُوْلِ - أَوْ مَعَ الْغَفْلَةِ - أَوْ بِالتَّعْلِيْلِ أَوْ بِالطَّبْعِ.

Artinya:

a. Mengadakan suatu dari alam serta tidak kehendak

b. Berbuat suatu dari alam serta lupa yang disebut (مَعَ الذُّهُوْلِ)

c. Berbuat suatu dari alam berserta lalai yang di-disebut (مَعَ الْغَفْلَةِ)

d. Berbuat suatu dengan jalan 'Illat dan ma'lul (عِلَّةٍ dan مَعْلُوْلٍ)

c. Atau Allah itu menjadikan alam dengan jalan tabi-at 'lain dari jalan 'Illat)

Semuanya itu adalah lawan kepada Iradat, dan mustahil atas Allah ta'ala, dan semuanya itu adalah menafikan Iradat bagi Allah ta'ala.

Al Durrus-samin.

SIFAT KE SEMBILAN YANG WAJIB BAGI ALLAH

ILMU (العلم) artinya: ALLAH MENGETAHUI

Lawannya AL JAHLU (الجهل) artinya; Jahil atau yang seumpamanya, iaitu lupa, lalai, syak, zhan dan waham.
(السهو - الغفلة - شك - ظن - وهم)

Makna Ilmu bagi Allah

هي صفة موجودة قديمة قائمة بذاته تعالى يتعلق بكل شيء على وجه الإحاطة لا من وجه فقط

artinya: :
Ilmu itu bagi Allah ialah suatu sifat yang maujud yang qadim, yang berdiri dengan zat Nya SWT, yang ta'luq ia dengan segala suatu atas yang meliputi (mengetahui segala suatu) yang sesuai dengan apa yang sebenarnya ada pada suatu itu, dengan tidak lebih dahulu dia tidak tahu.

Dimaklumi bahwa ilmu kita tidak mencakup (melengkapi) segala suatu, banyak yang tidak kita ketahui, tetapi pada Allah tidak ada suatu juapun yang tidak diketahui Nya.

Inilah yang dimaksudkan dengan jalan meliputi..

Maka ta'luq Ilmu Allah itu meliputi segala suatu, atau nyata pada Nya segala suatu.

Dengan itu ta'luq Ilmu itu disebut Ta'luq Inkisyaf yang sempurna (تعلق إنكشاف تام) Inkisyaf artinya nyata.

Dan inilah pula yang dimaksudkan dengan perkataan bahwa Allah itu meliputi segala alam sebagaimana tersebut dalam kitab Kifayatil 'Awam :

والإحاطة هي العلم بالشيء من جميع الوجوه لا من وجه فقط

artinya: Maksud meliputi itu ialah, Allah mengetahui segala suatu dari segala segi yang bersangkut paut dengan suatu itu, tidak dari satu satu segi sahaja.

Dimaksudkan dengan tidak didahului oleh tidak tahu, ialah bukanlah seperti ilmu kita, yang mana sebelum kita tahu akan suatu, lebih dahulu kita tidak tahu.

Jadi ilmu kita didahului oleh tidak tahu (tersemnyi ilmu itu kepada kita).

Bahkan Ilmu Allah itu Qadim, Dia tahu dari azali lagi, tidak ada jahil sebelumnya.

Dimaksudkan bahwa Ilmu Allah itu sesuai dengan apa yang sebenarnya pada sesuatu itu ialah bahwa Ilmu Allah itu tidak boleh tersalah, yakni apa yang diketahui Nya itu memang benar seperti yang diketahui Nya.

Ilmu kita boleh salah, boleh lupa, boleh hilang terus, tetapi Allah tidak boleh lupa dan tidak boleh hilang terus ilmu Nya dan kekal selama lamanya.

Ta'luq Ilmu

Ta'luq ilmu itu melengkapi segala suatu, yakni Allah ta'ala itu mengetahui segala suatu dengan ilmu Nya, tidak ada yang kecuali, sama ada yang mustahil, yang wajib dan yang harus, sama ada yg harus itu yg ada sekarang dan yg akan datang atau yang telah hilang.

Telah kita sebutkan bahwa Qudrat dan Iradat hanya ta'luq dengan yang mumkin sahaja tetapi ilmu ta'luq ia dengan segala yang mumkin, yang wajib dan yang mustahil.

Oleh itu Allah mengetahui yang Qadim iaitu zat Nya dan sifatnya, dan mengetahui yang mustahil dengan makna bahwa Dia ketahui yang mustahil itu tidak wujud dan tidak boleh wujud, seperti ada anak bagi Nya.

Tidak ada dalam pengatahuan Allah rupa anak Nya, kerana yang Dia tahu rupa anak Nya itu tidak ada dan memang tidak ada, sebab anak itu sendiri tidak ada.

Dan Dia tahu yang harus, maka Dia tahu bila hari Qiyamat itu akan terjadi, meskipun hari Qiyamat itu belum terjadi.

Dia mengetahui segala yang nyata dan yang tersembunyi, seperti apa yg terlintas dalam hati seseorang.

Dalil bagi Allah wajib bersifat ilmu:

Dalil Naqalinya:

Firman Allah surah Al Baqarah ayat 231:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

artinya: "Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui segala suatu".

Dan firman Nya surah Al Taghabun ayat 4 :

وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا
تُعْلِنُونَ ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۔

Artinya:"Dan Allah itu mengetahui segala apa yang di segala langit dan yang dibumi, dan mengetahui Ia akan apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah itu maha mengetahui apa yang dalam hati".

Dalil akalnya:

1. Sesungguhnya jahil itu suatu sifat kekurangan, sedangkan sifat kekurangan itu adalah mustahil pada hag Allah ta'ala.

Dan sifat ilmu adalah sifat kesempurnaan sedangkan sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah ta'ala.

Oleh itu mustahil atasNya bersifat jahil dan wajib bagi Nya bersifat ilmu.

2. Kita perhatikan alam ini betapa sempurna dan kemas kejadiannya, bertapa indahnya, betapa teraturnya, betapa halus buatannya, seimbangnya, penuh rahsia dan hikmat dalamnya.

Sehingga manusia dengan akalnya tidak sanggup me - nyingkapnya dengan meluas, bahkan kejadian manusia itu sendiri banyak yang membingungkan manusia itu sendiri.

Dengan itu, dengan mudah saja akal mengakui bahwa pencipta nya itu amat bijaksana, maha mengetahui dengan ilmu yang tak terhingga adanya.

Banyak perkara 'ajib yang kita temui, bahkan pada diri kita sendiri, juga pada diri binatang yang lain,

Dan hubungan langit dan bumi, dan berjuta juta bahkan berbiliyun bintang dan pelanet yang begitu besar, semuanya menunjukkan maha agongnya, maha alimnya, maha bijaknya pencipta semuanya itu.

Memang Allah itu mengetahui apa yang kita ketahui dan apa yang tidak kita ketahui.

Oleh itu bertanyalah kepada Nya, kerana Dia yang maha bijak, berilmu yang tak boleh salah, ilmu yang tak ternilai tingginya.

ILMU DZARURI DAN ILMU IKTISABI (عِلْم اِكْتِسَابِى / عِلْم ضَرُورِى)

Pada manusia yang wujudnya baharu ini, juga ada ilmu. Tetapi ilmu manusia ada yang mudah diketahuinya dan ada yang sukar/susah diketahuinya.

Seperti kita mengetahui bahwa satu itu lebih sedikit dari dua, dan seperti kita mengetahui warna sesuatu de - ngan melihatnya, semua itu mudah bagi kita mengetahuinya, Ilmu seperti ini disebut ILMU DZARURI (عِلْم ضَرُورِية),

Ilmu Dzaruri itu ialah: Ilmu yang tidak berkehendak kedalil dan berpikir panjang atau penyelidikan, untuk mengetahuinya.

Sebaliknya ada ilmu yang susah bagi kita mengetahuinya, seperti ($\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$ x 3/4 x $\frac{1}{4}$) : (3/4 ; $\frac{1}{4}$) = ...

Untuk jawapan ini, kita berusaha lebih dahulu dengan berpikir dan lainnya.
Ilmu seperti ini disebut ILMU IKITSABI (علم إكتسابي).

Jadi Ilmu Iktisabi itu ialah ilmu yang berkehendakkan usaha atau dalil atau penyelidikan untuk mendapatkannya.

Pada Allah tidaklah terbahagi ilmu Nya kepada Dzaruri dan Iktisabi, sedangkan yang terbahagi kepada Dzaruri dan Iktisabi itu ialah ilmu yang baharu.

JAHIL BASITH DAN JAHIL MURAKKAB (جاهل بسيط / جاهل مركب)

Jahil Basith ialah semata mata tidak tahu, seperti kita tidak tahu apa yang ada dibawah rumah kita dalam tanah, apakah ada mas atau tidak umpamanya, atau seseorang itu tidak tahu siapakah nama bapa kepada seorang yang lain.

Jahil murakkab ialah bersusun dua jahil pada seseorang, seperti dia mengetahui sesuatu tetapi pengetahuannya itu salah.
Maka orang ini salah pengetahuannya, dan juga dia tidak tahu bahwa dirinya salah.
Atau dikatakan orang jahil dengan yang sebenarnya dan jahil pula tentang dirinya itu jahil.

Adapun ilmu dzaruri dan ilmu iktisabi itu mustahil pada haq Allah ta'ala, kerana kedua dua ilmu itu didahului oleh jahil, sedangkan ilmu Allah itu qadim adanya, tidak didahului oleh jahil.

BAGI ALLAH HANYA SATU SIFAT ILMU

Sehubungan dengan Wahdaniah pada Sifat, maka bagi Allah itu hanya satu sifat ilmu, tetapi ia ta'luq dengan segala Ma'lumat (معلومات) yakni yang diketahui.

Telah diterangkan bahwa Wahdaniah pada Sifat itu adalah menafikan Kam Muttashil pada sifat (كم متصل في صفة) yakni berbilang bilang sifat yang sama bersusun pada zat Allah ta'ala.

Demikian telah tetap pada Ahlil-haq dari puak Ahlissunnah wal-jamaah, sebagaimana yang telah diterangkan pada fasal Wahdaniah pada Sifat terdahulu.

Sungguhpun begitu ada juga pendapat setengah ulama Ahlis-sunnah iaitu Mazhab Abu Sahal, yang berkata bahwa bagi Allah itu banyak ilmu yang tak terhingga, sebanyak yang diketahui (sebanyak ma'lumat = مَعْلُوْمَات) dan tidak berkesudahan.

Tetapi pendapat ini ditolak oleh Jumhurul-ulama.

Kitab Kifayatil-'awam.

Soalan:

Sebagaimana Allah itu mengetahui segala suatu itu dengan cara terpeinci (تَفْصِيْلِيْ), apakah Allah juga mengetahui segala suatu dengan cara jumlah (جُمْلِيْ)?.

Jawab. Kalaulah pengetahuan secara Jumuli itu mengcegah pengetahuan secara Tafshili, niscaya tertegah pula pengetahuan secara Jumuli.

Demikian yang dibayangkan oleh Imam Al Ghazali dengan katanya:

وَالْعِلْمُ بِالشَّيْءِ عَلَى التَّجْمِيْلِ يُلَازِمُ السَّهْوَ عَنِ التَّفْصِيْلِ
كَالْعِلْمِ بِالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّهْوِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْأَجْزَاءِ .

artinya: Ilmu dengan sesuatu secara Jumuli itu, melazimkan lupa secara tafshili. Seperti ilmu tentang langit dan bumi, dan lupa dari kaifiat juzu'juzu'nya.

Kifayatul-'awam.

SIFAT KE SEPULUH YANG WAJIB BAGI ALLAH SWT

AL HAYAT (اَلْحَيَاةُ) artinya : H I D U P, lawannya: AL MAUT (اَلْمَوْتُ) artinya : M A T I, maka wajib Allah bersifat Hayat dan mustahil Ia bersifat Maut.

Makna Al Hayat (bagi Allah SWT)

صِفَةٌ مَوْجُوْدَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى تُصَحِّحُ لِمَنْ قَامَتْ بِهِ أَنْ يَتَّصِفَ بِالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ

artinya:

Hayat itu suatu sifat yang maujud yang qadim yang berdiri dengan zat Allah ta'ala, yang mengesahkan bahwa suatu zat sah bersifat dengan sifat sifat Qudrat, Iradat, Ilmu, sama', Bashar dan Kalam, dan sifat hayat itu tidak ta'luq dengan suatu juapun.

Sifat Hayat itu adalah sebagai suatu syarat bagi akal kita mengesahkan (mengakui) bahwa suatu zat itu boleh bersifat dengan sifat sifat Qudrat, Iradat, Ilmu, Sama', Bashar dan Kalam.

Akal kita tidak akan menerima bahwa suatu zat itu ada bersifat dengan sifat sifat tersebut jika zat itu tidak bersifat dengan sifat Hayat.

Jadi dengan itu dikatakan bahwa sifat hayat itu mengesahkan berdirinya sifat sifat tersebut pada suatu zat.

Bukan maknanya, bahwa sifat sifat tersebut ada pada suatu zat sebab adanya sifat hayat pada zat itu.

Kerana segala sifat yang wajib bagi Allah itu bukanlah terbit dari satu satu sifat Nya, sebab tiap tiap sifat Nya adalah qadim dan maujud pada azal

Jadi berdirinya sifat hayat dengan suatu zat, adalah sebagai syarat bagi kita mengesahkan berdirinya sifat sifat tersebut pada zat itu.

HAYAT PADA YANG BAHARU

Adapun hayat pada yang baharu seperti manusia dan lain lain binatang, adalah dengan Ruh, dengan bernafas, makan dan minum, bersusun dari beberapa tabiat seperti panas, sejuk, basah dan kering, dan dari unsur unsur seperti tanah, air, api dan angin. Tetapi pada Allah ta'ala bukanlah hidup Nya dengan perkara perkara tersebut, tetapi hidup Nya dengan sifat Hayat Nya.

SIFAT HAYAT ALLAH ITU TIDAK TA'LUQ

Sebagaimana yang diterangkan, bahwa sifat sifat Ma'ani itu semuanya ta'luq dengan sesuatu, kecuali sifat Hayat, maka sifat hayat tidak ta'luq dengan suatu juapun.

Kerana sifat hayat itu tidak mempunyai tuntutan, hanya tuntutan berdirinya dengan suatu zat sahaja.
Oleh itu Hayat tiada tuntutannya kepada yang lain, maka bagi hayat tiada ta'luq dengan suatu yang lain.

Adapun makna ta'luq sebagaimana yang telah diterangkan ialah tuntutansifat akan suatu yang lain dari pada tuntutannya berdiri dengan zatnya.

Dalil sifat Hayat bagi Allah ta'ala

Dalil Naqalinya:

Firman Allah ta'ala surah Al Furqan ayat 58 :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

artinya:"Dan hendaklah engkau tawakkal atas Tuhan yang hidup yang tidak mati".

Dalil akalnya:

a. Hayat itu suatu sifat kesempurnaan, dan maut itu suatu sifat kekurangan, sedangkan sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah ta'ala, dan sifat kekurangan itu adalah mustahil atas Allah ta'ala.

Oleh itu wajiblah Allah itu bersifat hayat dan mustahil atas Nya bersifat maut.

b. Kalaulah Allah itu tidak bersifat hidup niscaya tidak sah Ia bersifat dengan Qudrat, Iradat, Ilmu, Sama', Bashar dan Kalam, sedangkan telah sabit bahwa Allah itu bersifat dengan sifat sifat tersebut.

Maka wajiblah bahwa Allah ta'ala bersifat dengan sifat hayat, dan mustahil atasnya bersifat maut.

SIFAT KE SEBELAS YANG WAJIB BAGI ALLAH TA'ALA

AL SAM'U (السَّمْعُ) artinya: ALLAH TA'ALA MENDENGAR

Lawannya: Al Shummu (الصُّمُّ) artinya: T U L I.

Wajib Allah bersifat Sama' dan mustahil Ia bersifat Tuli.

Makna sifat Sama' pada Allah ta'ala

هُوَ صِفَةٌ مَوْجُوْدَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى تَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَوْجُوْدٍ عَلَى مَا هُوَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ تَعَلُّقًا يُغَايِرُ تَعَلُّقَ الْعِلْمِ وَالْبَصَرِ

artinya:

Sama' ialah suatu sifat yang maujud, yang qadim, yang ta'luq ia dengan segala yang maujud (yang ada) sesuai dengan apa yang sebenarnya yang ada pada segala yang amujud itu, dengan ta'luq yang meliputi segala yang ada, lain dari ta'luq ilmu Nya dan lain dari ta'luq Bashar Nya.

Sebagaimana Allah itu mengetahui (mendapati) sesuatu dengan ilmu Nya dan mendapati suatu dengan Bashar Nya, maka Allah juga mendapati sesuatu dengan Sama'Nya.

Kerana tiap tiap sifat yang berdiri dengan Zat Allah adalah sempurna belaka.

Mustahil suatu yang maujud itu tersembunyi dari ilmu, sama' dan bashar Nya.

Mendengar segala yang maujud;

Allah ta'ala mendengar dengan sama'nya akan segala yang maujud, sama ada bersuara atau tidak, sama ada yang qadim atau yang baharu, dan mendengara akan kalam Nya yang qadim yang tidak berhuruf dan bersuara itu.

Allah ta'ala mendengar segala yang maujud, sama ada yg maujud itu zat atau sifat, maka Allah mendengar akan zat-Nya dan Kalam Nya,

melihat zat - Qadim Baharu

Demikian juga mendengar umpama diri loceng dan bunyi loceng itu, kerana semuanya itu suatu yang ada (maujud).

Pendeknya, apa saja yang ada (maujud) didengar oleh Allah dengan Sama' Nya.

Pendengaran yang baharu

Pendengaran kita adalah tertentu kepada yang ada suara sahaja, tetapi yang sebenarnya pendengaran kepada yang ada suara sahaja itu adalah mengikut biasanya.
Pada hal yang sebenarnya manusia itu boleh mendengara kalam yang tidak berhuruf dan bersuara seperti Nabi Musa As mende-

ngar Kalam Allah yang tidak syak lagi bahwa kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara.

Pendengaran Allah tidak dengan alat.

Allah itu mendengara tidak talinga dan daun telinga atau anak telinga, tetapi Allah itu mendengar dengan sifat sama'Nya.(سميع بسمعه).

SIFAT KE DUA DELAS YANG WAJIB BAGI ALLAH TA'ALA (12)

AL BASHAR (البصر) artinya: ALLAH ITU MELIHAT

Lawannya: AL 'UMYU (العمي) artinya: B U T A

Wajib Allah bersifat Bashar dan mustahil Ia bersifat buta.

Makna Bashar (bagi Allah ta'ala)

صفة موجودة قديمة قائمة بذاته تعالى تتعلق بكل موجود على ما هو به على وجه الإحاطة تعلقا يغاير تعلق العلم والسمع

artinya: Bashar itu ialah suatu sifat, yang maujud, yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah ta'ala, yang ta'luq dengan segala yang maujud, yang sesuai dengan apa yang sebenarnya yang ada pada yang maujud itu, dengan ta'luq yang meliputi (segala yang maujud) yang mana ta'luq Bashar itu lain dari ta'luq ilmu dan lain dari ta'luq Sama'nya.

Allah itu melihat segala yang maujud tidak dengan mata dan tidak dengan apa jua alat, tetapi Ia melihat dengan sifat Bashar Nya.

Allah itu melihat segala yang maujud, sama ada maujud yang Qadim atau maujud yang baharu, sama ada zat atau sifat yang maujud, maka Allah melihat akan zat Nya yang tidak ada rupa dan warna, dan melihat akan zat kita dan melihat akan rupa kita.

Dan Allah itu bukan saja melihat rupa kita; tetapi juga melihat zat kita, dan segala apa yang tersembunyi dalam hati manusia.

Maka Allah ta'ala melihat zat loceng dan melihat bunyi loceng itu.

Kerana semuanya itu adalah suatu yang maujud, sedangkan segala yang maujud dilihat oleh Allah dengan Bashar Nya.

melihat zat - Qadim Baharu

Melihat Segala yang maujud Qadim/Bah

Lihat & mendeng Allah melihat

Pada Manusia

Biasanya manusia hanya dapat melihat yang ada rupa atau warna, tetapi yang sebenarnya manusia itu boleh melihat suatu yang tidak ada rupa dan warna, sebagaimana yang telah terjadi atas Nabi Muhammad SAW melihat akan Allah SWT yang tidak syak lagi bahwa Allah itu tidak ada rupa dan warna. Kejadian itu ialah ketika Nabi kita SAW Mi'raj.

Mukmin melihat Allah SWT pada hari Qiyamat.

Adapun pada hari Qiyamat nanti, manusia akan melihat Tuhannya, khas untuk orang mukmin,

'Aqidah ini bagi Ahlis-sunah wal-jamaah berdalilkan dengan Firman Allah dan juga hadis hadis Nabi SAW.

Firman Allah surah Al Qiyamah ayat 23 :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ .

artinya:"Pada hari itu (hari Qiyamat) ada muka yang berseri seri dan kepada Tuhannya di melihat".

Dalil bagi Wajib Allah bersifat Sama' dan Bashar:
dalil naqalinya: firman Allah surah Al Syura ayat 11 :

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

artinya:"Dan Dia (Allah) itu maha mendengar dan maha melihat".

Dalil akalnya:

a. Adapun sama' dan bashar itu adalah sifat sifat kesempurnaan dan sifat tuli dan buta itu adaloh sifat sifat kekurangan.

Sedangkan segala sifat kesempurnaan itu adalhh wajib bagi Allah ta'ala, dan segala sifat sifat kekurangan itu adalah mustahil atas Allah ta'ala.

Oleh itu wajiblah bahwa Allah itu bersifat Sama' dan Bashar, dan mustahil atasnya bersifat tuli dan buta.

b. Kita ketahui Allah itu hidup. Tiap tiap yang hidup itu mestilah dia adakalanya bersifat mendengar atau tuli atau dia bersifat melihat atau buta.

Sedangkan sifat tuli dan buta itu mustahil pada haq Allah ta'ala, kerana sifat sifat itu adalah sifat kekurang yang mana sifat kekurangan itu mustahil atas Allah ta'ala.

Oleh itu wajiblah Ia bersifat Sama' dan Bashar dan mustahil Ia bersifat tuli dan buta.

Ingatan (ilmu)

Allah ta'ala itu mengetahui segala yang ada, melihat serta mendengar segala yang ada, maka Dia ketahui diri kita, Dia lihat dan Dia dengar, bahkan segala gerak geri dan rahsia dihati, dan segala yang bersangkut paut dengan hati kecil kita sekalipun.

Muraqabah. (المراقبة)

Barang siapa yang merasakan dirinya dan menumpukan pandangannya (mushahadahnya) kepada perkara ini, memandang dirinya diketahui, dilihat dan didengar serta diperhatikan oleh Allah ta'ala, inilah yang dinamakan seseorang itu bersifat Muraqabah.

Sifat Muraqabah itu pada seseorang, membawa dia bermuraqabah sebelum amal, dalam amal dan sesudah amal.

Muraqabah sebelum amal

Muraqabah sebelum amal, ialah dia pertimbangkan lebih dahulu apakah amal itu amal yang diredoi Allah, apakah telah tiba masanya dia mengamalkannya, apakah tidak ada suatu amal lain yang lebih utama didahulukan.

Semuanya itu dipertimbangkan berlandaskan hukum hukum Syara'.

Muraqabah dalam amal

Muraqabah dalam amal ialah, bahwa dia berhati hati dalam melaksanakan amal itu, jangan sampai ada yang mencedrakan syarat rukunya, jangan ada yang membatalkannya, hendaklah ia mengerjakan dengan sempurna dengan seberapa dayanya.

Muraqabah selepas amal

Ialah dia teliti dan periksa amal yang telah dia tunaikan itu, sekiranya patut diulang hendaklah diulang.
Seterusnya memohon ampun atas kecuaiannya, serta kiranya Allah menerima amalnya yang ada. Perasaan harap harap cemas dalam hatinya. Harap diterima apa yang ada, cemas kalau amalnya itu ditolak, ini menyebabkan dia merugi.

Orang yang bersifat muraqabah ini mentadbirkan waktunya dan kerjanya dengan ilmu agama.

Firman Allah surah Al Fajr ayat 14 :

إن ربك لبالمرصاد

artinya:"Sesungguhnya Tuhanmu itu sungguh memerhatikan".

13

SIFAT KE TIGA BELAS YANG WAJIB BAGI ALLAH TA'ALA:

AL KALAM (اَلْكَلَامُ) artinya: ALLAH BERKATA KATA

Lawannya : AL BUKMU (اَلْبُكْمُ) artinya: B I S U

Wajib bagi Allah ta'ala bersifat Kalam dan mustahil Ia bersifat bisu.

Makna Kalam (bagi Allah ta'ala)

صِفَةٌ مَوْجُوْدَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تَعَالَى يَتَعَلَّقُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحِيْلَاتِ وَالْجَائِزَاتِ تَعَلُّقَ دِلَالَةٍ

artinya: Kalam itu ialah suatu sifat yang maujud yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah, yang ta'luq ia dengan segala yang wajib, yang mustahil dan yang harus, yang mana ta'luqnya itu sebagai ta'luq Dilalah(ta'luq menunjuki)yakni menerangkan sesuatu

Dengan kalam, Allah menerangkan sesuatu.
Kalam Allah itu ta'luq dengan segala suatu.

Kalam itu ta'luq ia dengan yang wajib, seperti firman Allah surah Thaha ayat 14 : أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا

artinya:"Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku".

Kalam itu ta'luq kepada yang mustahil, seperti firman Nya surah Al Ma-idah ayat 76 : إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ

artinya:"Sesungguhnya Allah itu yang ketiga dari yang tiga".

Ta'luq Kalam dengan yang harus, firman Allah surah Al-Shafat (الصَّافَّات) ayat 96 :

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

artinya:"Dan Allah itu menjadikan kamu dan apa yang kamu amalkan".

Sifat Kalam itu hanya satu bagi Allah.

Sebagaimana wahadaniah pada sifat, maka sifat kalam itu pada Allah adalah esa, tetapi dengan memandang (i'tibar) dari segi ta'luqnya maka kalam itu ada bermasam macam, iatu :

a. Al Amru (الأَمْرُ) iaitu perintah (suruh), jika kalam itu menyuruh berbuat suatu sama ada suruh wajib atau suruh sunat.

Suruh
yh
Sunnat

b. Al Nahyu (النهي) iaitu larangan (tegah), jika kalam itu ta'luq dengan tuntutan atas mukallaf meninggalkan berbuat suatu (melarang berbuat suatu).

c. Al Ibahah (الإباحة) artinya harus, iaitu jika kalam itu ta'luq atas mukallaf dengan izin berbuat suatu.

Surah wajib

(1) (Perintah) (3)

Contoh kalam itu berupa Amar (suruh) seperti firman Allah surah Al Baqarah ayat 43

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

artinya:"Dan dirikan sembahyang dan bayarlah zakat".

(2)

Contoh Al Nahyu (tegah) firman Allah surah Isra' ayat 32:

ولا تقربوا الزنا

artinya:"Dan jangan kamu hampiri zina".

(3)

Contoh Ibahah (harus), firman Allah surah Al Jumuah :

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

Artinya:"Maka apabila kamu seelsai menunaikan sembahyang (sembahyang Jumat) bolehlah kamu bertebaran di bumi dan bolehlah kamu mencari rezki Allah".

memberitahu

d. Jika ta'luq kalam itu dengan berita sesuatu dinamakan kabar (الخبر) seperti firman Nya surah Al A'raf ayat 107:

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين

artinya:"Maka Musa AS menjatuhkan tongkatnya, tiba tiba tongkat itu jadi ular besar yang nyata".

Janji pahala

e. Jika ta'luq kalam itu dengan janji pahala dari Allah dinamakan Al Wa'd (الوعد) seperti firman Allah surah Ali 'Imran ayat 133

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين

artinya:"Dan hendaklah kamu bersegera kepada ampunan dari Tuhan kamu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang orang yang bertaqwa akan Allah".

Janji Seksa

f. Jika ta'luq kalam itu dengan janji siksa dinamakan Al Wa'id (الوعيد) seperti firman Allah surah Ali 'Imran ayat 131 :

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

artinya:"Dan takutlah kamu akan neraka yang disediakan bagi orang kafir".

g. Dan lainlain lagi.

Kalam Allah itu sifat yang Qadim/ tidak berhuruf bersuara

Sebagaimana sifat sifat Nya yang lain qadim, maka Kalam Allah itu juga sifat yang qadim.

Dengan itu kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara.
Kerana kalau kalam itu mengandungi huruf atau suara niscaya ada yang dahulu dan ada yang kemudian.
Kalau ada dahulu dan ada kemudian, niscaya ia suatu yang baharu.

Sedangkan kalam Allah itu suatu yang qadim, kerana zat yang qadim mestilah sifat nya qadim juga.

Mustahil kalam Allah itu baharu, kerana kalau kalam Nya baharu sedangkan Allah itu Qadim, niscaya adalah Ia sebelumnya bisu, kemudian barulah dia berkata kata.

Disini timbul soalan, siapakah yang menjadikan Dia pandai berkata kata?
Kalau begitu, tentulah jawabnya, ada yang lain menjadikan Nya pandai berkata kata itu.

Ini bermakna Allah itu berhajat kepada yang lain untuk menyempurnakan kekurangan Nya itu sehingga Ia pandai berkata kata. Ini adalah perkara mustahil pada haq Allah.

DALIL NAQALI BAGI WAJIB KALAM BAGI ALLAH

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 164 :

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

artinya:"Dan telah berkata kata akan Musa sebenar benar perkataan".

Dalil akalnya

Sesungguhnya bisu itu adalah suatu sifat kekurangan dan berkata kata itu suatu sifat kesempurnaan.

Sedangkan sifat kekurangan itu mustahil pada haq Allah, dan sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah.

Maka mustahil Ia bersifat bisu dan wajiblah Ia bersifat berkata kata (kalam)

Masaalah

Pada puak mu'tazilah, semua sifat mati, bisu dan tuli itu adalah perkara yang tidak ada (أَمْرٌ عَدَمِيٌّ) pada makhluq.

Kerana mati itu terjadi sendirinya.

Makna mati pada mereka:

المَوْتُ عَدَمُ الحَيَاةِ

artinya: Mati itu ialah ketiadaan hayat.

Demikian pula makna buta, ketiadaan melihat, dan tuli itu ketiadaan mendengar.

Apabila Allah meniadakan hayat maka dengan sendirinya mati terjadi. Oleh itu mati itu bukan dijadikan oleh Allah. Maka mati itu bukan perkara yang ada dan bukan makhluq kepada Allah. Demikian juga buta dan tuli.

Tetapi pada Ahlis-sunnah makna mati ialah:

أَمْرٌ وُجُودِيٌّ ضِدُّ الحَيَاةِ

artinya: Mati ialah perkara yang ada(أَمْرٌ وُجُودِيٌّ) yang dijadikan Allah sebagai lawan kepada hidup.

Demikian juga buta dan tuli, perkara yang ada yang dijadikan oleh Allah dan makhluq kepada Allah.

'Aqidah ini berdasarkan dalil naqali, firman Allah surah Al Mulk ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

artinya:"Dia (Allah) itu Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, bagi menguji kamu siapakah diantara kamu yang baik amalnya".

Dan firman Allah surah Al Nahl ayat 78 :

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

artinya:"Allah menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati, mudah mudahan kamu bersyukur".

Jelas dalam 2 ayat ini bahwa mati, hidup, pendengaran dan penglihatan dan hati itu makhluq kepada Allah dan adalah semuanya itu perkara yang ada (أَمْرٌ وُجُودِيٌّ).

Al Quran (اَلْقُرْآنُ)

Berhubung dengan masaalah kalam Allah itu, tidak berhuruf dan tidak bersuara, bagaimana pula kita berkata bahwa Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW itu kalam Allah yang qadim?

Jawab, masaalah ini adalah masaalah penting dan masyhur di kalangan Ahli Ushuluddin (ahli Kalam) dan telah memakan

korban jiwa yang timbul dari perselisihan tentang kalam itu.

Dan kerana inilah dinamakan Ilmu Ushuluddin ini dengan nama Ilmu Kalam (علم الكلام) kerana masyhurnya.

Yang sebenarnya pada ulama Ahlis-sunnah bahwa Al Quran itu ialah kalam Allah yang qadim yang berdiri dengan zat Allah.

Yakni Al Quran itu bukanlah suatu yang baharu.

Kalaulah dibukakan hijab dari kita, niscaya kita dapat mendengar akan Al Quran itu dari kalam Allah yang qadim itu, sebagai mana Nabi Musa AS mendengar kalam Allah yang tiada berhuruf dan bersuara itu.

Adapun lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Jibril AS itu, yang berhuruf dan bersuara, boleh kita baca dengan lidah, dan tertulis (مكتوب) dalam Musahaf(مصحف) dengan bentuk tulisan, yang boleh diingat dalam hati, juga dinamakan Alquran.

Nama itu adalah nama yang hakiki (yang sebenarnya) bagi Lafaz itu, bukan nama yang Majazi (nama pinjaman)

Quran itu dapat dihafal, dapat dibaca, tersimpan dalam dada manusia yang hafal

Jadi Quran yang qadim yang tiada berhuruf dan tiada bersuara itu, adalah sifat bagi Allah yang berdiri dengan zat Nya, tidak berpindah kemana mana, tidak bercerai dengan zat Allah.

Tetapi kerana lafaz yang diturunkan kepada Nabi SAW itu menunjukkan Al Quran yang qadim itu, yakni makna lafaz yang diturunkan itu adalah sama dengan makna kalam Allah yang qadim itu (bukan perkataanya yang sama tetapi maknanya yang sama), dan juga lafaz yang diturunkan ditentukan (disusun) oleh Allah, dan maknanya juga ditetapkan oleh Allah (bukan oleh Nabi Muhammad SAW), maka lafaz lafaz itu dinamakan Quran yang qadim juga.

Meskipun pada hakikatnya lafaz lafaz itu baharu, namun tidak boleh disebut baharu, dan tidak boleh disebut makhluq kepada Allah.

Walaupun ia ada pada Kharij (kenyataan = خارج) dan ada pada zihin (ذهن = pemikiran) ada pula seni katanya dan tertulis.

Dan yang menamakan lafaz lafaz itu dengan nama Quran ialah Allah sendiri. Kitab Al Jam'ul-jawami'.

Catetan

Oleh kerana perbahasan Al Quran ini amat hebat dan pertentangan jauh sekali antara Ahlis-sunnah wal-jamaah dengan Mu'tazilah disatu pihak dan Sultan yang berkuasa pada masa itu dipihak Mu'tazilah, maka sultan menggunakan

kuasanya dengan hasutan ulama mu'tazilah, sultan telah menghukum dan menyiksa ulama yang tidak mahu tunduk dengan fahamannya, bahkan ada yang dibunuh oleh Sultan.

Satu peristiwa; (Imam Ahmad bin Hanbal)
Dizamam Khalifah Al Makmum pada tahun 213-233 Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh Khalifah supaya berfatwa bahwa Al Quran itu baharu.

Oleh karena Imam Ahmad enggan berfatwa demikian, maka dia dipenjara sekian tahun dan disebat (didera) dengan rotan.

Kemudian khalifah Al Makmum wafat, digantikan oleh Khalifah Al Mutawakkil.

Imam Ahmad dibebaskan oleh Khalifah Al Mutawakkil, dan juga lain lain imam yang dipenjarakan.

Kerana Kahlifah Al Almutawakkil adalah berfaham dengan I'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah seperti Imam Ahmad bin Hambal itu.

Dan para ulama dibebaskan memilih dan menganut i'tiqad masing masing.

Oleh kerana ketabahannya, Imam Ahmad bin Hanbal telah meletakkan beliau dimertabat yang tinggi dan dimuliakan.

Tarekh Tasyri'.

Ahmad bin Nadzar Al Khuza'i (أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْخُزَاعِي)

Peristiwa yang lain, masa Khalifah Abbasiah, Khalifah Harun Wasiq billah, wafat tahun 846 Masihi.

Wasiq Billah telah memerintahkan supaya Ahmad bin Nadzar dipenggal kepalanya, kerana enggannya mengatakan Al Quran itu baharu.

Dengan kuasa Allah, pada malamnya, setelah kepala dicacakkan diatas kayu di simpang jalan, dan mukanya membelakang Qiblat, mukanya berhadap ke Qiblat, sambil membaca ayat Quran.

Menurut setengah riwayat yang dibacanya ialah surah Yasin, tetapi pada riwayat yang lain dia membaca ayat:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

artinya: "Adakah manusia itu menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, bahwa mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak akan difitnah (diduga)?

Al Durrus-samin dan lainnya.

SIFAT SIFAT YANG TA'LUQ

Ada 6 sifat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah ta'luq dengan suatu, iaut semua sifat Ma'ani yang 7, kecuali sifat Hayat.

Bahagian ta'luq

Melihat kepada suatu yang dita'luqi maka 6 sifat yahg ta'luq itu terbahagi kepada 3 bahagian:

a. Dua sifat yang ta'luq dengan segala suatu iaitu ILMU dan KALAM.

Kedua duanya ta'luq dengan segala yang wajib, segala yang mustahil dan segala yang harus, sama ada yang maujud atau yang ma'dum, sama ada wujud sifat atau wujud zat, sama ada yang telah hilang atau yang ada sekarang atau yang akan ada.

b. Dua sifat yang ta'luq dengan segala yang maujud sahaja iaitu Bashar dan Sama'.
Sama ada maujud yang qadim atau yang baharu, sama ada maujud zat atau maujud sifat, semuanya di ta'luqi dengan sama' dan bashar.

c. Dua sifat yang ta'luq dengan segala yang mumkin sahaja, iaitu Qudrat dan Iradat.

Iaitu mengadakan yang mumkin atau meniadakannya.

Bermacam macam Ta'luq Sifat

Ta'luq Qudrat (تعلوق قدرة)

Pada mulanya kita bahagi ta'luq Qudrat itu kepada 3 bahagi:
Pertama: dinamakan Ta'luq Ta'stir (تعلوق تأثير

artinya: Ta'luq memberi bekas yang terbahagi kepada 2 macam:

a. Ta'luq Ijad (إيجاد) iaitu mengadkan suatu yang mumkin

b. Ta'luq I'dam (إعدام) iaitu meniadakan mumkin yang wujud, yakni menjadikan yang maujud itu jadi tiada(معدوم).

Kedua: Ts'luq Suluhi Qadim (تعلوق صلوحي قديم)

artinya:Patutnya (bolehnya) Allah menjadikan seuatu pada azal, dan patutnya yakni kebolehannya itu adalah qadim, kerana Allah itu telah bersifat Qudrat pada azal.

kuasanya dengan hasutan ulama mu'tazilah, sultan telah menghukum dan menyiksa ulama yang tidak mahu tunduk dengan fahamannya, bahkan ada yang dibunuh oleh Sultan.

Satu peristiwa: (Imam Ahmad bin Hanbal)
Dizaman Khalifah Al Makmum pada tahun 213-233 Hijriah, Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh Khalifah supaya berfatwa bahwa Al Quran itu baharu.

Oleh karena Imam Ahmad enggan berfatwa demikian, maka dia dipenjara sekian tahun dan disebat (didera) dengan rotan.

Kemudian Khalifah Al Makmum wafat, digantikan oleh Khalifah Al Mutawakkil.

Imam Ahmad dibebaskan oleh Khalifah Al Mutawakkil, dan juga lain lain imam yang dipenjarakan.

Kerana Kahlifah Al Almutawakkil adalah berfaham dengan i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu.

Dan para ulama dibebaskan memilih dan menganut i'tiqad masing - masing.

Oleh kerana ketabahannya, Imam Ahmad bin Hanbal telah meletakkan beliau dimertabat yang tinggi dan dimuliakan.

Tarekh Tasyri'.

Ahmad bin Nadzar Al Khuza'i (أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْخُزَاعِي)

Peristiwa yang lain, masa Khalifah Abbasiah, Khalifah Harun Wasiq billah, wafat tahun 846 Masihi.

Wasiq Billah telah memerintahkan supaya Ahmad bin Nadzar dipenggal kepalanya, kerana enggannya mengatakan Al Quran itu baharu.

Dengan kuasa Allah pada malamnya, setelah kepala dicacakkan diatas kayu di simpang jalan, dan mukanya membelakang Qiblat, mukanya berhadap ke Qiblat, sambil membaca ayat Quran.

Menurut setengah riwayat yang dibacanya ialah surah Yasin, tetapi pada riwayat yang lain dia membaca ayat:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

artinya: "Adakah manusia itu menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, bahwa mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak akan difitnah (diduga)?

Al Durrus-samin dan lainnya.

SIFAT SIFAT YANG TA'LUQ

Ada 6 sifat dari 20 sifat yang wajib bagi Allah ta'luq dengan suatu, iaut semua sifat Ma'ani yang 7, kecuali sifat Hayat.

Bahagian ta'luq

Melihat kepada suatu yang dita'luqi maka 6 sifat yang ta'luq itu terbahagi kepada 3 bahagian:

a. Dua sifat yang ta'luq dengan segala suatu iaitu ILMU dan KALAM.

Kedua duanya ta'luq dengan segala yang wajib, segala yang mustahil dan segala yang harus, sama ada yang maujud atau yang ma'dum, sama ada wujud sifat atau wujud zat, sama ada yang telah hilang atau yang ada skarang atau yang akan ada.

b. Dua sifat yang ta'luq dengan segala yang maujud sahaja iaitu Bashar dan Sama'.
Sama ada maujud yang qadim atau yang baharu, sama ada maujud zat atau maujud sifat, semuanya di ta'luqi dengan sama' dan bashar.

c. Dua sifat yang ta'luq dengan segala yang mumkin sahaja, iaitu Qudrat dan Iradat.

Iaitu mengadakan yang mumkin atau meniadakannya.

Bermacam macam Ta'luq Sifat

Ta'luq Qudrat (تعلوق قدرة)

Pada mulanya kita bahagi ta'luq Qudrat itu kepada 3 bahagi:

Pertama: dinamakan Ta'luq Ta'stir (تعلوق تأثير)

artinya: Ta'luq memberi bekas yang terbahagi kepada 2 macam:

a. Ta'luq Ijad (إيجاد) iaitu mengadkan suatu yang mumkin

b. Ta'luq I'dam (إعدام) iaitu meniadakan mumkin yang wujud, yakni menjadikan yang maujud itu jadi tiada(معدوم).

Kedua: Ta'luq Suluhi Qadim (تعلوق صلوحي قديم)

artinya: Patutnya (bolehnya) Allah menjadikan suatu pada azal, dan patutnya yakni kebolehannya itu adalah qadim, kerana Allah itu telah bersifat Qudrat pada azal.

Ketiga: Ta'luq Qabadzah (تعلوق قبضة)

Makna Qabadzah itu genggaman (digenggam) yakni Allah genggam suatu iaitu Allah tahan atau Allah kekalkan adanya suatu setelah diadakan, atau Allah kekalkan tiadanya suatu stelah ditiadakan.

Jadi ta'luq Qabadzah itu ada 2 macam:

a. Ta'luq Qabadzah dengan yang maujud, iaitu setelah yang mumkin itu diadakan, Allah kakalkan adanya selama yang dikehendaki Nya.

b. Ta'luq Qabadzah dengan yang ma'dum, yakni Allah kekalkan tiadanya selama yang dikehendaki Nya.

Ke empat: Ta'luq Tanjizi (تعلوق تنجيزي) juga disebut Ta'luq Ta'stir (تعلوق تأثير).

Iaitu ta'luq Qdurat ketika mengadakan suatu, atau ketika meniadakan suatu.

Disebut Tanjizi kerana terusnya (terlaksananya) mengadakan atau meniadakan yang mumkin itu.
Dan kerana terlaksannya itu adalah baharu maka disebut ta'luq Tanjizi Hadist (تعلوق تنجيزي حادث)

Kesimpulannya: bagi Qudrat itu ada 7 ta'luq

1. Ta'luq Suluhi Qadim

2. Ta'luq Qabadzah sebelum jadi suatu yang mumkin, seperti ta'luq Qabadzah dengan sebelum hidupnya kita.

3. Ta'luq Tanjizi Hadist ketika mengadakan atau meniadakan suatu, seperti menghidupkan kita.

4. Ta'luq Qabadzah setelah suatu itu ada, dikekalkan hidup kita.

5. Ta'luq Tanjizi hadist ketika meniadakan suatu, seperti mematikan kita.

6. Ta'luq Qabadzah setelah mematikan kita, maka dikekalkan mati kita kepada masa yang dikehendaki Nya.

7. Ta'luq Tanjizi Hadist ketika menghidupkan kita semula kali kedua.

Dan seterusnya kita dalam ta'luq Qabadzah selama lamanya.

Ingatan: Ta'luq Tanjizi Hadist juga disebut ta'luq Ta'stir (تعلوق تأثير)

TA'LUQ IRADAT (تعلوق ارادة)

Telah diterangkan dalam fasal Iradat terdahulu, bahwa ta'luq Iradat ialah menetukan kemumkinan yang 6 pada segala mumkin, iaitu perkara perkara yang harus bagi suatu yang mumkin itu.

Kemudian melihat kepada segi lain, maka kita dapat bahagi ta'luq Iradat itu kepada 2 bahagi :

1. Ta'luq Suluhi Qadaim (تعلوق صلوحي قديم)

iaitu patutnya pada azal Allah menentukan sesuatu kemungkiman bagi suatu yang mumkin.
Dan kerana patutnya (bolehnya) Allah menentuka suatu itu pada azal maka Suluhinya itu adalah qadim, maka dinakan ta'luq itu Ta'luq Sulhi Qadim (تعلوق صلوحي قديم)

2. Ta'luq Tanjizi Qadim (تعلوق تنجيزي قديم), iaitu: pada azal Allah telah menentukan suatu yang mumkin itu dengan kemungkinan kemungkinan bagi yang mumkin itu.

Yakni segala suatu itu telah ditentukan oleh Allah pada azal dengan Iradatnya.

Maka segala suatu yang terjadi pada alam ini adalah mengikut ketentuan Allah pada azal.

Apa yang telah ditentukan Nya pada azal, itulah yang daidakan Nya atau yang ditiadakan Nya dengan Qudrat Nya. Dan apa yang telah ditentukan akan diadakan, atau yang telah ditentukan tidak akan diadakan, mestilah terjadi ada atau tidak ada mengikut ketnetuan itu.

Maka segala apa jua yang dikehendaki Nya ada, mestilah ada, dan dmikian juga sebaliknya.

Jadi bagi Iradat itu 2 ta'luq:

a. Ta'luq Suluhi Qadim (تعلوق صلوحي قديم)

b. Ta'luq Tanjizi Qadim (تعلوق تنجيزي قديم)

Ini adalah menurut pendapat yang Tahqiq (menurut Ahlil-haq).

Ada juga antara ulama yang mengatakan bahwa bagi Iradat itu ta'luq yang dinamakan Ta'luq Tanjizi Hadsit (تعلوق تنجيزي حادث)

Tetapi Ahlil-haq berkata bahwa apa yang dikatakan Ta'luq Tanjizi Hadist itu, yang sebenarnya ialah hanya menzahirkan (اظهار) bagi ta'luq Tanjizi Qadim jua.

Kifayatul-'awam

TA'LUQ ILMU (تعلوق علم)

Ta'luq Ilmu itu dinamakan Ta'luq Inkisyaf Taamm (تعلوق انكشاف تام)

Maksud ta'luq Inkisyaf ialah nyata segala suatu dan jelas bagi Allah dengan ilmu Nya.

Dan disebutkan Taam (تام) artinya sempurna, yakni tidak ada suatu juapun yang tidak nyata bagi dengan ilmu Nya, dan semuanya diketahui oleh Allah

Akan datang kita terangkan ta'luq Sama dan Bashar In Syaa Allah, juga ta'luq Inkisyaf, tetapi tidak Taam kerana tidak menghabisi segala suatu, sebab keduanya tidak ta'luq kepada Ma'dum (معدوم) yakni tidak merangkum perkara yang tidak ada. Ia hanya ta'luq kepada maujud sahaja, maka dinamakan ta'luq Inkisyaf yang Naqis (تعلوق انكشاف ناقص) yakni kurang.

Tetapi ta'luq Ilmu itu, nyata bagi Allah segala suatu dengan ilmu Nya, merangkumi suatu sama yang maujud atau yang Ma'dum.

Ta'luq Ilmu, ta'luq Tanjizi Qadim (تعلوق تنجيزي قديم)

Kerana pada azal Allah ta'ala telahpun mengetahui segala suatu, maka ta'luq Ilmu itu adalah ta'luq Tanjizi Qadim.

Ta'luq Suluhi Qadaim

Bagi Ilmu tidak ada ta'luq suluhi Qadim, kerana kalau dikatakan ada ta'luq suluhi qadim bagi ilmu, ini bermakna menetapkan bahwa Allah itu jahil sebelum Ia tahu.

Sebab makna suluhi itu patut tahu tetapi belum tahu.

Ta'luq Ilmu Allah tidak berhajat kepada pikir dan penyelidikan lebih dahulu.

Ingatan

Percanggahan Keristean dan Islam.

Antara lain ialah bahwa Keristean berkata:
Adam dan Hawa setelah berbuat kesalahan, lantas dihalau dari Syurga. Kesalahan memakan buah kayu yang dilarang oleh Allah SWT dalam Syurga.

Dengan kesalahan itu maka dikatakan oleh mereka bahwa Adam dan anak cucunya sentiasa dalam kesalahan dan kotoran sekian lamanya.

Allah menghukum Adam dan Hawa itu adalah dasar keadilan.

Tetapi disamping Allah bersifat adil, Dia juga bersifat kasih syang.

. Sekian lama anak Adam dalam kesalahan dan kotoran Allah dalam berpikir bagaimana melepaskan anak Adam dan Adam dari kesalahan dan kotoran itu, supaya Adam dan anak cucunya bersih kembali.

Sekian lama Tuhan berpikir, sampailah zaman Isa AS, dapatlah jalan yang dimaksudkan itu.
Dan Tuhan mengambil keputusan untuk mengutus anak Nya iaitu Isa AS, dijelmakan jadi manusia melalui Rahim Maryam kedunia.
Setelah dewasa dan Isa hidup sebagai manusia, dia disula (disalib) sebagai tebusan dosa Adam dan melepaskan manusia dari kesalahan dan kotoran.
Dengan itu lepaslah anak Adam dari beban kesalahan itu.

Soalan

Kita timbulkan soalan disini:

a. Apakah Allah itu bodoh, sehingga sekian lama perpikir untuk mencari jalan melepaskan dosa manusia itu?

b. Apakah dosa seorang dinatara manusia itu boleh titanggung oleh seluruh manusia (kalau betul Adam itu berdosa)?

c. Apakah dosa seluruh manusia itu boleh ditebus oleh seorang dari manusia itu? (Isa di sula sebagai tebus dosa yang dikerjakan oleh seorang yang lain dan dibebankan kesalahannya kepada seluruh manusia)?

d. Bagaimana dosa dosa yang lain lain, pada hal dosa Adam AS hanya memakan buah kayi, sedangkan dosa yang lain lebih buruk dan lebih jahat dari itu dan tidak terkira banyaknya, dan lebih zalim dari memakan buah kayu, mengapa tidak dijelmakan lagi : anak yang lain untuk disula sebagai tebus sekalian dosa itu?

e. Setelah Isa AS disula maka manusia jadi bersih dan tertebuslah kesalahan mereka, bagaimana dengan dosa yang lain yang dikerjakan oleh manusia selepas itu bahkan dosa itu lebih buruk dan lebih banyak.

f. Kalau Adam diusir dari Syurga sebagai hukum keadilan apakah dengan kesalahan bapa anak yang dihukum sula, adil kah namanya?

g. Menyintuh wahdaniah Allah, apakah zat Allah itu boleh menerima bahagi sehingga sebahagiannya jadi anak Nya Isa AS?
Menurut mereka, Isa itu adalah belahan zat Allah yang jadi anak (Isa).

Semua yang tersebut adalah bercanggah dengan i'tiqad dalam Islam, iaitu:

a. Isa bukan anak Allah, bukan belahan zat Allah, tetapi dia seorang manusia biasa, anak kepada Maryam, tidak ada bapa.

Tuhan maha kuasa berbuat demikian sebagaimana Adam dijadikan tidak ada bapa dan tidak ada ibu, dan Isa AS hanya tidak ada bapa.

Yang sebenarnya, Allah itu menjadikan Isa, bukan Allah jadi Isa. Tidak seperti sebagian emas jadi cincin.

b. Adam AS telah diterima taubatnya, telah bersih dengan diterima taubatnya oleh Allah sebelum lagi manusia keturunan Adam itu wujud.

Sebenarnya, kesalahan Adam itu tidaklah jadi dosa kepada Adam, dan jauh sekali jadi dosa kepada anak cucunya.

Allah telah mengajarkan kalimat taubat kepada Adam AS, dengan itu Adam telah bertuabat, memohon ampun akan Allah, dan Allah pun telah menerimanya.

Firman Allah yang berkenaan, surah Al Baqarah ayat 37:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Maka Adam menrima beberapa kalimah dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah amat penerima taubat dan penyayang".

Jadi tidaklah perlu Allah itu mengirim anaknya kedunia (kalau pun ada anakNya) untuk disula (kalaupun ada anaknya, dan kalaupun benar Isa mati disula).

Perbandingan Agama Dr Ahmad Shalabi.

Ta'luq Kalam

Ta'luq Kalam ialah ta'luq Dilalah (تعلق دلالة) namanya.

Dan kalam Allah itu Kalam yang Qadim, dan ta'luqnya adalah ta'luq Tanjizi Qadim. Dan tidak ada ta'luq tanjizi hadist bagi kalam.

Meskipun ada yang berkata bahwa bagi kalam itu ada ta'luq tanjizi hadist tetapi ditolak oleh Jumhurul-ulama.

Masaalah

Sehubungan dengan ta'luq kalam itu ta'luq tanjizi qadim, dan kalam Allah itu kalam yang qadim, timbul beberapa masaalah:

1. Jika ta'luq kalam itu tanjizi qadim, sedangkan kalam itu ada yang ta'luq dengan Amar (أمر) yakni suruh, pada hal yang disuruh (mukallaf) belum ada.

Demikian juga kalam yang ta'luq dengan Nahi (نهي) yakni tegah, pada hal mukallaf yang ditegah itu belum ada.

Dan kalam yang ta'luq dengan kabar itu, sedangkan perkara yang dikabarkan belum ada.

Dengan itu adalah hal ini sia sia saja dan kosong, dan tidak layak dengan kebijaksanaan Allah SWT, dan tidak layak disandarkan kepada Nya.

Jawab:

Masaalah ini telah masyhur pada ulama Mu'tazilah, dan jawapan yang didapati dari pada Jumhurl-ulama Ahlussunnah adalah seperti berikut :

Adapun kebangkitan suatu (terjadinya sesuatu) tidak akan terjadi melainkan setelah dihitab (خطاب) oleh Allah. Sebagaimana diterangkan Nya dalam surah Yasin:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ .

artinya:"Hanya sanya pekerjaan Allah, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia berkata: adalah, maka adalah suatu itu".

Ini jelas bahwa hitab Allah itu adalah sebelum sesuatu itu ada.

Demikian juga Rasulullah SAW berkata kepada mukallaf dan hitab itu merangkumi semua mukallaf (yang ada masa itu dan yang belum ada) hinggalah hari Qiyamat.

Kifayatul-'awam

2. Tersebut dalam kitab Kifayatil-'awam :

اعلم أن نسبة التخصيص للإرادة والإبراز والإيجاد للقدرة
مجاز. لأن المخصص حقيقة هو الله تعالى بقدرته
فقول العامة القدرة تفعل بفلان كذا إن
أراد القائل أن الفعل للقدرة حقيقة أو لها وللذات
كفر. والعياذ بالله.

artinya: Ketahuilah, bahwa menisbahkan (mengatakan) bahwa takhsih (تخصيص) yakni menentukan suatu itu kepada Iradat Allah(iradat yang menentukan suatu) dan menyatakan dan mengadakan suatu itu bagi Qudrat, (qudrat yang mengadkan suatu) adalah perkataan majazi (kata pinjaman).

Kerana pada hakikat yang menentukan suatu ialah Allah (bukan iradat Allah) dengan qudrat Nya(bukan iradat Nya) dan yang menyatakan dan yang mengadakan suatu ialah Allah dengan Qudrat Nya (bukan Qudrat Allah).

Maka perkataan kebanyakan orang, qudrat itu berbuat bagi si anu itu dan dan ini, jika dia maksudkan bahwa perbuatan itu hakikatnya bagi Qudrat, atau bagi Qurdat serta zat Allah, adalah perkataan kufur.
Berlindung kita dengan Allah.

Kifayatul-'awam.

3. Tersebut dalam kitab Ihya' Ulumuddin dalam bab I'itiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah):

الله قادر بقدرته - مريد بإرادته - عالم بعلمه -
حي بحياته - سميع بسمعه - بصير ببصره -
متكلم بكلامه

Artinya:
Allah itu Tuhan yang berbuasa dengan Qudrat Nya, menghendaki dengan iradat Nya, mengetahui dengan ilmu Nya, hidup dengan hayat Nya, mendengar dengan sama'Nya, melihat dengan bashar Nya dan berkata kata dengan Kalam Nya.

Inilah pendapat mazhab Asy'irah dan Al Maturidiah.

Lihat juga dalam kitab Al Milal wan-nihal dan kitab Asasut-taqdis fi 'Ilmil-kalam.

Insya Allah kita akan bahaskan lebih panjang masaalah ini dalam fasal beberapa pendapat tentang sifat 20 akan datang.

Sifat ke empat belas, yang wajib bagi Allah :

KAUNUHU QADIRAN (كَوْنُهُ قَادِرًا) artinya: Keadaan Allah itu yang berkuasa. Lawan nya KAUNUHU 'AJIZAN (كَوْنُهُ عَاجِزًا) artinya: Keadaan Allah itu yang lemah.

Wajib bagi Allah bersifat Kaunuhu Qadiran dan mustahil Ia bersifat Kaunuhu 'Ajizan.

Sifat kelima belas, yang wajib bagi Allah:

KAUNUHU MURIDAN (كَوْنُهُ مُرِيْدًا) artinya: Keadaan Allah itu yang menghendaki. Lawannya: KAUNUHU MUKRAHAN (كَوْنُهُ مُكْرَهًا) artinya: Keadaan Allah itu yang terpaksa.

Wajib Allah bersifat Kaunuhu Muridan dan mustahil Ia bersifat Kaunuhu Mukrahan.

Sifat ke enam belas, yang wajib bagi Allah:

KAUNUHU 'ALIMAN (كَوْنُهُ عَالِمًا) artinya: Keadaan Allah itu yang mengetahui. Lawannya: KAUNUHU JAHILAN artinya: Keadaan Allah itu yang jahil(كَوْنُهُ جَاهِلًا)

Wajib Allah bersifat Kaunuhu 'Aliman dan mustahil Ia bersifat Kaunuhu Jahilan.

Sifat ke tujuh belas, yang wajib bagi Allah:

KAUNUHU HAIYAN (كَوْنُهُ حَيًّا) artinya: Keadaan Allah itu Yang Hidup. Lawannya: KAUNUHU MAIYITAN (كَوْنُهُ مَيِّتًا) artinya: Keadaan Allah itu yang mati.

Wajib Allah bersifat Kaunuhu Haiyan dan mustahil Ia bersifat Kaunuhu Maiyitan.

Sifat ke lapan belas, yang wajib bagi Allah:

KAUNUHU SAMI'AN (كَوْنُهُ سَمِيْعًا) artinya: Keadaan

Allah itu Yang Mendengar. Lawannya KAUNUHU ASHAMMA (كَوْنُهُ أَصَمَّ) artinya: Keadaan Allah itu yang tuli.

Wajib Allah bersifat Kaunuhu Sami'an dan mustahil Ia bersifat Kaunuhu Ashamma.

Sifat ke sembilan belas, yang wajib agai Allah:

KAUNUHU BASHIRAN (كَوْنُهُ بَصِيْرًا) artinya: Keadaan Allah itu Yang Mendengar. Lawannya: KAUNUHU A'MA (كَوْنُهُ أَعْمَى) artinya: Keadaan Allah itu Yang Buta.

Wajib Allah bersifat Kadmuhu Bashiran dan mustahil Ia bersifat Kaunuhu A'ma .

Sifat ke dua puluh, yang wajib bagi Allah:

KAUNUHU MUTAKALLIMAN (كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا) artinya: Keadaan Allah itu Yang Berkata-kata. Lawannya: KAUNUHU ABKAMA (كَوْنُهُ أَبْكَمَ) artinya: Keadaan Allah itu Yang Bisu.

Wajib Allah bersifat Kaunuhu Mutakalliman dan mustahil Ia bersifat Kaunuhu Abkama.

Makna sifat sifat Kaunuhu Qadiran dan lainnya

MAKNA KAUNUHU QADIRAN (كَوْنُهُ قَادِرًا)

صِفَةٌ ثَابِتَةٌ فِي نَفْسِهَا قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ لَازِمَةٌ لِلْقُدْرَةِ

Artinya: Kaunuhu Qadiran ialah sifat yang sabit pada dirinya, yang berdiri dengan zat Allah yang melazimi sifat Qudrat.

Demikian juga makna sifat sifat yang lain :

iaitu sifat sabit pada dirinya yang berdiri dengan Zat Allah, tetapi sifat:

Kaunuhu Muridan melazimi sifat Iradat,

Kaunuhu 'Aliman melazimi sifat Ilmu,

Kaunuhu Haiyan melazimi sifat Hayat,

Kaunuhu Sami'an melazimi sifat Sama',

Kaunuhu Bashiran melazimi sifat Bashar,

Kaunuhu Mutakalliman melazimi sifat Kalam.

ISTILAH SIFAT YANG MAUJUD, SIFAT SUBUTIAH, SIFAT YANG MA'DUM. (صِفَة مَوْجُوْد / صِفَة ثُبُوْتِيَّة / صِفَة مَعْدُوْم)

Dalam ilmu Tauhid didapati istilah sifat yang maujud, Sifat yang sabit (subutiah) dan sifat yang ma'dum.

SIFAT YANG MAUJUD atau Sifat Wujudiah (صِفَة وُجُوْدِيَّة)

Sifat yang Maujud atau disebut sifat Wujudiah, ialah sifat maujud yang berdiri dengan zat Allah.

Sifat yang maujud itu ialah sifat yang dipandang suatu yang maujud, iaitu sifat yang dipandang naik kepada martabat maujud, dengan syarat :

a. Dia dipandang maujud (ada) atau diakui ada pada kharij (خَارِج) seperti batang tubuh kita.

   Kharij artinya: kenyataan pada salah satu panca indera (5 indera).
   Maka batang tubuh itu suatu yang diakui wujud pada indera kita, dapat dilihat, diraba dan sebagainya.
   Demikian juga segala warna, segala rasa dan segala bau, semuanya maujud pada kharij.
   Begitu juga bunyi atau suara, dia maujud pada indera pendengaran.

b. Dia dipandang ada juga pada pemikiran (zihin) atau disebut maujud pada zihin (ذِهْن).

Maka suatu yang dipandang maujud pada kharij dan maujud pula pada zihin disebut suatu maujud yang naik kepada martabat maujud atau wujud yang sebenarnya.

Dan dengan itu segala sifat Ma'ani, disebut sifat yang maujud atau sifat wujudiah, kerana ia maujud pada kharij dan maujud pada zihin.

Sifat yang Ma'dum atau sifat 'Adamiah (عَدَمِيَّة / مَعْدُوْم)

Ada pula suatu yang ma'dum pada kharij dan juga ma'dum pada zihin, maka suatu yang seperti ini disebut suatu yang ma'dum, atau disebut suatu yang turun kepada martabat ma'dum (مَرْتَبَة مَعْدُوْم) yakni sebenar benar tidak ada.

Dengan itu segala sifat Salabiah disebut sifat yang ma'dum atau sifat 'Adamiah (صِفَة عَدَمِيَّة) kerana ia tidak ada pada kharij dan tidak ada pada zihin.

Sifat Haliah (صِفَةٌ حَالِيَّة).

Ada pula suatu yang ada pada zihin (maujud pada zihin), tetapi tidak maujud pada kharij.
Atau disebut suatu yang muajud pada zihin tetapi ma'-dum pada kharij.

Dalam pemikiran diakui ada, tetapi pada kharij tidak ada.
Perkara yang seperti itu ialah hall (حَال).

Dalam sifat yang wajib bagi Allah itu, sifat yang maujud pada zihin tetapi ma'dum pada kharij ialah sifat sifat Ma'nawiah(صِفَة مَعْنَوِيَّة).

Sifat yang maujud pada zihin sahaja itu, disebut sifat haliah (صِفَة حَالِيَّة).

Oleh kerana sifat haliah ini hanya sabit wujudnya pada zihin, maka disebut sifat subutiah(ثُبُوتِيَّة) kerana sabit wujudnya pada akal (zihin) saja.

Maka sifat subutiah itu tidak naik kepada martabat maujud, kerana ma'dum pada kharij, dan tidak turun kepada martabat ma'dum kerana ia maujud pada zihin.

Kesimpulan

Dalam 20 sifat yang wajib bagi Allah itu dapat kita bahagi kepada 3 bahagi melihat kepada perkara tersebut:

a. Sifat yang maujud atau sifat wujudiah, iaitu sifat Ma'ani yang 7 , Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, sama', Bashar dan Kalam.
Kerana sifat sifat ma'ani itu adalah Maujud pada kharij dan maujud pada zihin (naik martabat maujud)

b. Sifat 'Admiah (صِفَة عَدْمِيَّة) iaitu sifat sifat Salabiah (صِفَة سَلْبِيَّة) kerana ia ma'dum pada kharij dan ma'dum juga pada zihin (turun kepada martabat ma'dum), iaitu Qidam, Baqa, Mukhalafatuhu ta'ala lilhawadis, Qiyamuhu bi nafsihi dan Wahdaniah.

c. Sifat Subutiah atau sifat haliah, tidak naik kepada martabat maujud kerana dia ma'dum pada kharij, tetapi tidak turun kepada martabat ma'dum, kerana ia maujud pada zihin, iaitu sifat Ma'nawiah yang 7:
Kuanuhu Qadiran, Kaunuhu Muriden, Kaunuhu 'Aliman, Kaunuhu Haiyan, Kaunuhu Sami'an, Kaunuhu Bashiran dan Kaunuhu Mutakalliman.

Oleh itu segala ta'rif sifat wujudiah (sifat Ma'ani) adalah dimulai dengan :

صِفَةٌ مَوْجُوْدَةٌ قَدِيْمَةٌ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ

artinya: Sifat yang maujud yang qadim, yang berdiri dengan Zat Allah .... dan akhir ta'rifnya disambung dengan perkataan yang sesuai dengan hakikat satu satu sifat itu.

Seperti sifat Qudrat umpamanya, disambung dengan :

يَتَأَتَّى بِهَا إِيْجَادُ الْمُمْكِنِ أَوْ إِعْدَامُهُ

artinya: yang mudah Allah menjadikan sesuatu atau meniadakannya dengan qudrat itu.

Dan segala sifat Subutiah dimulai ta'rifnya dengan:

حَالٌ ثَابِتَةٌ لِلذَّاتِ مَادَامَتِ الذَّاتُ مُعَلَّلَةٌ بِعِلَّةٍ

artinya: Ialah hall yang sabit bagi zat selama ada zat yanf dikeranakan dengan suatu kerana, yang........

Dan disambung dengan perkataan yang sesuai bagi sifat sifat itu.

Seperti Kuanuhu Qadiran, disambung dengan perkataan:

لَازِمَةٌ لِلْقُدْرَةِ

artinya: yang melazimi ia akan qudrat.

Sifat Wujud.

Adapun sifat Wujud bagi Allah, menurut pendapat yang berkata bahwa wujud itu sebagai sifat Hall, maka dia termasuk dalam sifat Subutiah (صِفَةٌ ثُبُوْتِيَّةٌ), seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Maturidiah dan lainnya iaitu mereka yang menamakan sifat wujud itu sifat Nafsiah (صِفَةٌ نَفْسِيَّةٌ).

Tetapi menurut Imam Abu Hasan Al Asy'ari, wujud itu bukanlah suatu sifat, tetapi dia ialah 'ain zat sendiri.

Rengkasnya:

a. Sifat Wujudiah iaitu sifat Ma'ani yang 7,

b. Sifat Subutiah iaitu sifat Ma'nawiah yang 7,

c. Sifat 'Adamiah iaitu sifat Salabiah yang 5.

PERKARA YANG HARUS PADA HAQ ALLAH TA'ALA.

Sebenarnya, sifat yang harus tidak ada pada haq Allah ta'ala, tetapi yang ada haq Allah ialah perkara yang harus.

Perkara yang harus bagi Allah ta'ala iala: فعل الممكن أو تركه

artinya: Berbuat yang mumkin atau meninggalkannya, yakni tidak membuatnya.

Jadi perkara mengadakan suatu yang mumkin itu, itu terserah kepada Allah, kalau Dia mahu membuatnya Dia buat kalau tidak, tidak.

Jadi pada hukum akal kita, boleh jadi Allah akan buat yang mumkin itu dan boleh jadi tidak akan dibuat-Nya.

Seperti memberi anak kepada orang yang belum mendapat anak.

Demikian juga meniadakan suatu wujud yang mumkin seperti hidup pada seorang yang hidup, maka boleh Allah tiadakan hidup itu dan diadakan mati pada orang itu.

Maka Allah berbuat apa yang mahu Dia buat, dan sekali kali tidak akan berbuat apa yang tidak mahu Dia berbuat.

Demikianlah Allah mengadakan segala yang mumkin, sama ada zat atau sifat, sama ada perbuatan hamba yang Ikhtiariah (إختيارية) atau yang Ittirarihah إضطرارية

Demikian juga memberi fahala amal baik, atau menyiksa orang yang durhaka, atau sebaliknya, memberi fahala akan orang yang durhaka dan menyiksa orang yang beramal baik, atau menunjuki (memberi hadayah) akan seseorang, dan menyesatkan seseorang yang lainnya, semuanya harus pada haq Allah ta'ala.

Perbuatan IKHTIARIAH (إختيارية) dan perbuatan ITTIRARIAH (إضطرارية) bagi hamba.

Suatu perbuatan atau kerja hamba itu jika dia kerjakan dengan sengaja yakni berserta dengan kehendaknya sendiri, seperti kerja seorang naik pokok kelapa umpamanya, maka perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Tetapi tiba tiba dia terjatuh dari pokok itu, maka perbuatan (gerak jatuh) itu tidak dengajanya atau tidak di sertai dengan kehendaknya sendiri.

Melihat kepada perbuatan (gerak) naik pokok dengan gerak jatuh dari pokok itu, ada perbezaan antara keduanya iaitu gerak naik adalah dengan sengaja sedangkan gerak jatuh itu berlaku dengan tidak sengaja.

Gerak IRADIAH. (حركة إرادية)

Gerak naik pokok itu gerak yang disengaja adalah dinamakan Gerak Iradiah. (حركة إرادية)

Sedangkan gerak jatuh yang tidak disengaja itu dinamakan Gerak Ghairu Iradiah (حركة غير إرادية)

Gerak itu Makhluq kepada Allah, sifat kepada hamba

Pada hakikatnya gerak yang berlaku pada hamba itu, sama ada gerak Iradiah atau gerak Ghairu Iradiah, adalah makhluq kepada Allah yakni dijadikan oleh Allah pada hamba itu.

Tetapi nisbah kepada hamba adalah sebagai sifat kepada hamba itu. Maka hamba itu diberikan oleh Allah sifat gerak atau diam, maka yang bergerak itu ialah hamba tetapi di gerakkan oleh Allah kerana gerak itu dijadikan oleh Allah.

Maka termasuk kedalam perkara yang harus pada haq Allah mengadakan gerak pada hamba itu atau tidak akan mengadakannya.

DALIL BAGI HARUS ALLAH TA'ALA MENJADIKAN YANG MUMKIN ATAU MENIADAKAN NYA

Kalaulah wajib Allah menjadikan yang mumkin itu niscaya bertukarlah hakikat yang mumkin itu jadi yang wajib, sedangkan perkara itu adalah perkara mustahil.

Dan kalaulah mustahil Allah menjadikan yang mumkin, ini juga bertukar hakikat mumkin kepada mustahil, sedangkan hakikat suatu itu tidak akan bertukar, maka mustahil yang mumkin itu jadi yang mustahil.

Kerana segala yang mumkin itu tetap mumkin, tidak akan jadi yang dan tidak aken jadi mustahil, demikian juga sebaliknya.

Al Dusuqi

Dalil Naqalinya

Firman Allah surah Al Qashash (القصص) ayat 68 :

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

artinya: "Dan Tuhanmu itu berbuat apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih".

MU'TAZILAH TENTANG WAJIB ALLAH BERBUAT

SHILAH (صلاح) dan ASHLAH (أصلح)

Shilah (صلاح) artinya: perkara yang patut (baik)
dan
ASHLAH (أصلح) artinya: perkara yang lebih patut.

Menurut i'tiqad Mu'tazilah, adalah wajib atas Allah berbuat bagi hamba itu perkara Shilah atau Ashlah.

Perkataan ini adalah sesat dan menyesatkan. Demikian kata Ahlis-sunnah wal-jamaah.

Salahnya puak mu'tazilah ini jelas pada masaalah ini. Kerana kita saksikan dengan mata kepala sendiri, bahwa tidak sedikit kanak kanak yang jatuh sakit.

Sepatutnya, mengapa mereka disakitkan oleh Allah pada hal mereka sedikitpun berbuat kesalahan.
Nabi SAW juga kena bala, kena sakit, dan tidak sedikitpun manusia yang kena bala.

Jika wajib Allah berbuat Shilah atau Ashlah, niscaya tidak seorangpun yang kena bala atau sakit.

Bahkab tidak ada orang disesatkan oleh Allah pada i'tiqad mereka.

Perkara yang demikian itu adalah tanda yang jelas bahwa Allah ta'ala itu tidaklah wajib berbuat shilah atau ishlah saja.

Dan jika wajib Alleh berbuat yang ashlah jangan Dia jadikan langsung manusia itu, kalau dijadikan juga hendaklah manusia itu diberi tugas yang berat, dan kalau dia diberi juga tugas yang berat hendaklah diberikan dia taufiq untuk menunaikan tugas beratnya itu, dan hendaklah diberi 'Ishmah (عصمة) pemeliharaan oleh Allah kepadanya supaya dia jangan terjerumus dalam ma'siat dan tidak disiksa kelak.

Dan kalaupun manusia itu terjerumus kedalam ma'siat hendaklah mereka dimaafkan supaya dia dapat masuk syurga dan terlepas dari neraka.

Tetapi pada semua perkara itu, tidak terjadi Shilah dan Ashlahm bahkan yang terjadi sebaliknya.

Jadi, yang sebenarhya, semuanya itu terserah kepada Allah ta'ala sendiri menentukannya.

Hanya wajib kita I'tiqadkan bahwa Allah itu harus berbuat apa yang Dia sukai dan Dia pilih, dan tidaklah wajib Dia berbuatnya dan tidak pula mustahil Ia berbuatnya.

SATU PERISTIWA:

Satu peristiwa terjadinya perdebatan antara Imam Abu Hashim Al Jaba-i (pemuka mazhab Mu'tazilah) dengan Imam Al Asy'ari.

Abu Hasan Al Asy'ari berkata kepada Abu Hashim:

Apa kata tuan kalau tiga adik beradik.

Yang seorang, setelah dewasa adalah dalam keadaan taat akan Allah.

Yang kedua setelah dewasa adalah dalam keadaan durhaka akan Allah.
Yang ketiga pula mati semasa masih kanak kanak.

Abu Hashim menjawab:
Yang mati dewasa dalam keadaan taat akan Allah adalah masuk syurga dan mendapat derjah yang tinggi.

Yang mati deewasa dalam keadaan durhka akan Allah adalah masuk neraka tingkat yang bawah.

Yang mati kecil itu adalah masuk syurga.

Imam Asy'ari bertanya: adakah sama derjah orang yang dewasa mati dalam keadaan taat dengan kanak kanak yang mati kanak-kanak itu dalam syurga?

Jawab Abu Hashim, tidak, kerana yang dewasa itu ada berbuat amal saleh.

Imam Asy'ari menyambung: Jika kanak kanak berkata kepada Tuhan Wahai Tuhanku, adalah yang lebih baik ([illegible]) bahwa Engkau hidupkan aku sehingga aku dewasa dan berbuat taat supaya aku dapat derjah seperti derjah orang yang mati dewasa dalam taat itu.

Abu Hashim menjawab: Tuhan menjawab: Kerana aku tahu, kalau dia dewasa dia akan durhaka kepada Ku, oleh itu lebih baik aku matikan dia semasa kecil lagi.

Imam Asy'ari berkata lagi: Yang mati dewasa masuk neraka itu berkata kepada Tuhannya: bukankah lebih baik kami dimatikan semasa kecil seperti sudara kami yang mati kecil itu, dapat lah kami masuk syurga dan niscaya tidaklah kami masuk neraka. Disini apa jawab Tuhan?

Abu Hashim terdiam dan tidak dapat melanjutkan perbahasannya dan hancurlah segala hujjah puak Mu'tazilah itu.

Abu Hasan Al Asy'ari berkata: Apakah kamu ini telah dirasuk oleh gilakah?.

Al Durrus-samin.

SEBAGIAN DARI PERKARA YANG HARUS BAGI ALLAH

SEBAGIAN DARI PERKARA YANG HARUS BAGI ALLAH SWT

1. Adalah harus bahwa Allah ta'ala itu dilihat oleh orang mukmin diakhirat kelak.

Melihat Allah SWT itu dengan tidak ada kaifiat, tidak ada hinggaan, tidak ada rupa dan tidak ada pihak, sebagaimana Allah itu tidak ada suatu juapun yang menyerupai Nya.

Adapun didunia ini yakni semasa kita masih hidup didunia ini, melihat Allah SWT hanya terjadi atas Nabi Muhammad SAW sahaja. Kejadian itu ialah ketika Nabi SAW mi'raj pada mala 27 Rajab.

Hanya diberikan kepada Nabi kita sahaja, dan tidak terjadi pada Nabi dan Rasul dan manusia yang laim, bahkan tidak terjadi bagi Malaikat Muqarrabin sekalipun.

Adapun orang kafir dan munafiq sekali kali tidak akan melihat Allah SWT sama ada didunia dan di akhirat.

2. Pada Mu'tazilah, perbuatan yang ikhtiariah itu adalah perbuatan hamba itu sendiri, dan kata Ahlis-sunah pula adalah perubatan Allah jua adanya.

Adapun perbuatan yang Ittirariah (اضطرارية) adalah ittifaq antara Mu'tazilah dan Ahlis-sunnah adalah perbuatan Allah SWT jua adanya.

3. Wajib kita i'tiqadkan bahwa Allah itu memberi taufiq kepada hambanya yang berbuat taat bagi siapa yang dikehendaki Nya, sehingga hamba itu berjaya mendapat keredoan Nya dan dapat kasih Nya.

Maksudnya, hamba itu berbuat taat itu adalah dengan taufiq dari pada Allah jua adanya.
Kalaulah tidak dengan taufiq dari Allah niscaya hamba itu tidak akan dapat berbuat taat itu.

Sebaliknya, Allah juga yang memberi hizlan(خذلان) kepada hamba Nya yang berbuat ma'siat bagi siapa yang dikehendaki Nya, sehingga hamba itu berjaya berbuat ma'siat dan jauh dari keredoan Nya.

Al Durrus-samin

Makna Taufiq (التوفيق)

Makna Taufiq ialah:

خلق قدرة الطاعة في العبد

Artinya: Tafiq ialah, Allah ta'ala jadikan kesanggupan berbuat taat pada seorang hamba.

Makna Hizlan (خِذْلَانٌ)

Makna hizlan ialah:

خَلْقُ قُدْرَةِ الْمَعْصِيَةِ فِى الْعَبْدِ

Makna hizlan ialah Allah ta'ala jadikan kesanggupan berbuat ma'siat pada seseorang hamba.

Taufiq dan hizlan itu adalah harus bagi Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendaki Nya.

Kifayatul-'awam

4. JANJI ALLAH MESTI DITUNAIKAN NYA

Wajib kita i'tiqadkan bahwa Allah itu mesti menunaikan janji Nya, seperti janjinya bahwa orang yang taat itu dimasukan Nya kedalam Syurga (janji fahala).

Tetapi tidak wajib atas Allah menunaikan janji menyiksa hambanya yang durhaka, dan harus bagi Nya menyalahi janji siksa itu (seperti diampuni Nya).

Kerana tidak menjadi kekurangan mertabat Nya kalau Dia mengampuni hambanya yang bersalah pada perkara kesalahan antara hamba dan Tuhannya.

Demikian menurut Al Asy'ariah dan Al Maturidiah.

Al Durrus-samin.

BAHAGIAN SIFAT 20

Memandang suatu segi sifat 20 itu dapat dibahagi kepada 4 bahagian:

1. Sifat NAFSIAH (صِفَاتٌ نَفْسِيَّةٌ) namanya, iaitu satu sifat iaitu SIFAT WUJUD (وُجُوْدٌ)
2. Sifat SALABIAH (صِفَاتٌ سَلْبِيَّةٌ) ada 5 sifat, iaitu Qidam, Baqa', Mukhalafatuhu lil-hawadis, Qiyamuhu binafsihi dan Wahdaniah.
3. Sifat MA'ANI (صِفَاتٌ مَعَانِى) namanya, iaitu 7 sifat, iaitu: Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama', Bashar dan Kalam.
4. Sifat MA'NAWIAH (صِفَاتٌ مَعْنَوِيَّةٌ) namanya, iaitu 7 sifat, iaitu: Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu 'Aliman, Kaunuhu Haiyan, Kaunuhu Sami'an, Kaunuhu Bashiran dan Kaunuhu Mutakalliman.

MAKNA SIFAT NAFSIAH (صِفَاتٌ نَفْسِيَّةٌ) ialah :

هِيَ الْحَالُ الثَّابِتَةُ لِلذَّاتِ مَادَامَتِ الذَّاتُ غَيْرُ مُعَلَّلَةٍ بِعِلَّةٍ

artinya: Iaitu suatu hall (حَال) yang sabit (yang wajib) bagi suatu zat selama ada zat itu, yang tidak disebabakan (di 'illatkan) oleh suatu sebab pun ('Illat)

Seperti pada yang baharu, suatu tubuh itu halnya ialah mengambil lapangan (ruang) sekadar dirinya.

Tiap tiap tubuh tidak ita dapati dia tidak mengambil lapangan sekadar dirinya.

Maka halnya mengambil lapangan itu adalah hall yang sabit bagi tubuh selama ada tubuh itu, dan dinamakan hall itu sifat Nafsiah bagi tubuh.

Hall itu sabit bagi tubuh dengan tidak disebabkan dengan apa jua sebab ('iilat), kerana dia memang begitu.

Jadi adalah mustahil adanya suatu tubuh yang tidak mengambil lapangan.

Sekiranya sesuatu itu tidak mengambil lapangan niscaya bukanlah dia itu tubuh.

Wujud sifat Nafsiah

Pada Allah SWT sifat wujud itu adalah sifat Nafsiah bagi Nya.

Sekali kali tidak akan didapati zat Allah itu melainkan jika Dia bersifat wujud.

Dimaksudkan dengan tidak disebabkan dengan suatu sebab ialah, bila ditanya : mengapakah Allah itu wujud?
Jawabnya:
Tinda sebabnya, memang begitulah Allah itu ada.

Demikian juga, mengapa tubuh itu mengambil lapangan?

Jawabnya: memang begitulah hal tubuh itu, mengambil lapangan.

Sifat nafsiah itu bolehlah disebut sifat semula jadi bagi sesuatu.

Jadi wujud itu ialah suatu hall yang sabit bagi zat Allah yang tiada disebabkan oleh suatu sebab selama ada Allah, dan itulah dia sifat Nafsiah namanya.

MAKNA SIFAT SALABIAH (صفات سلبية) ialah :

هي عبارة عن نفي مالا يليق به جل وعلا

artinya: Sifat Salabiah ialah, 'ibarat dari pada manfikan perkara yang tidak layak bagi Allah Jalla wa 'azza.

Seperti Qidam umpamanya, adalah 'ibarat dari pada menafikan awal bagi wujud Allah SWT.

Dan baqa' itu menafikan akhir bagi wujud Allah.

Mukhalafatuhu lilhawadis menafikan bersamaan dengan segala yang baharu.

Qiyamuhu bi nafsihi menafikan berhajat Allah kepada zat yang lain dan berhajat kepada yang menjadikan Nya.

Wahdaniah menafikan berbilang Tuhan dan bersusun.

Oleh itu tujuan dari sifat Salabiah itu ialah menafikan perkara perkara yang tidak layak bagi Allah (lawan dari sifat sifat itu), maka dinamakan sifat sifat itu dengan Sifat Salabiah.

Makna SALAB itu ialah NAFI yakni menafikan atau mengatakan suatu itu tidak ada.

Meskipun sifat yang lain dari Sifat Salabiah seperti sifat Ma'ani juga menafikan lawannya yang juga tidak layak bagi Allah, seperti ilmu itu menafikan jahil, tetapi tujuan utama pada sifat ma'ani itu ialah menetapkan suatu Ma'na bagi Allah iaitu ilmu, maka dinamakan dia dengan Sifat Ma'ani.

Sedangkan tujuan utama pada Sifat Salabiah ialah menafikan suatu pada haq Allah seperti akhir bagi wujud Nya maka dinamakan dia Sifat Salabiah.

MAKSUD 'IBARAT (عبارة)

Dimaksudkan 'IBARAT (اعتبار) disini ialah perkataan yang menunjukkan suatu keadaan memandang (I'tibar) dari segi bahwa Allah ta'ala itu wujud Nya tidak berawal maka untuk ringkasnya bolehlah kita sebut atau kita 'ibaratkan dengan perkataan Q I D A H .

Jadi Qidam itu suatu perkataan yang menunjukkan suatu pengetian bahwa Allah itu wujud Nya tidak ada permulaan dan perkataan Qidam itu ialah disebut 'IBARAT dari pengertian itu.

Dan untuk mengatakan maksud bahwa Allah itu wujud Nya tidak ada akhir, disebutkan dengan B A Q A '.

Demikianlah pada sifat-sifat Salabiah yang lain lain.

Tidak maujud pada kharij dan tidak maujud pada zihin

Oleh kerana sifat Salabiah itu hanya merupakan 'Ibarat dari sesuatu, maka sifat itu tidak maujud pada kharij dan tidak maujud pada zihin, maka dia tidak disebut sifat WUJUDIAH dan juga tidak disebut sifat SUBUTIAH, tetapi disebut sifat 'ADAMIAH (صِفَاتْ عَدَمِيَّة)!

In Sya Allah kita akan terangkan bahwa Sifat Ma'ani Sifat Wujudiah dan Sifat Ma'nawiah itu Sifat Subutiah.

Lihat juga Istilah dalam Ilmu Tauhid terdahulu.

MA'NA SIFAT MA'ANI (صِفَاتْ مَعَانِي) ialah :

صِفَةٌ مَوْجُودَةٌ قَائِمَةٌ بِالذَّاتِ مَادَامَتِ الذَّاتُ أَوْجَبَتْ لَهُ حُكْمًا ..

artinya: Sifat Ma'ani itu ialah sifat yang maujud yang berdiri dengan zat selama ada zat itu yang berdirinya sifat ma'ani pada zat mewajibkan suatu hukum bagi zat itu.

Dimaksudkan dengan sifat maujud ialah sifat Wujudiah yakni maujud pada kharij dan maujud pada zihin.

Dan dimaksudkan dengan hukum disini ialah suatu hall (حَالٌ) yang berdiri dengan zat itu yang mana hall itu kita sabitkan setelah kita sabitkan berdirinya sifat Ma'ani dengan zat itu.

Seperti kalau telah kita sabitkan berdiri sifat Qudrat pada suatu zat, maka kita sabitkan juga bahwa zat itu juga KUANUHU QADIRAN.

Oleh kerana sifat Kaunuhu Qadiran itu disabitkan atau melazimi sifat Qudrat dan sifat Qudrat itu sifat Ma'ani maka dinamakan sifat Kaunuhu Qadiran itu dengan Sifat Ma'nawiah.

Maka semua sifat Manawiah yang 7 itu adalah melazimi sifat Ma'ani yang 7 itu.

Lihat makna sifat maujud pada Ta'rif sifat Qudrat, fasal sifat ketujuh terdahulu, dalam buku ini.

MAKNA SIFAT MA'NAWIAH (صِفَاتْ مَعْنَوِيَّة)

هِيَ حَالٌ ثَابِتَةٌ لِلذَّاتِ مَادَامَتِ الذَّاتُ مُعَلَّلَةً بِعِلَّةٍ

artinya: Sifat Ma'anwiah ialah suatu hall yang sabit (sifat subutiah) bagi suatu zat selama ada zat itu yang disebabkan oleh satu sebab ('illat).

Dimaksudkan suatu sebab ('illat) ialah berdirinya sifat Ma'ani dengan zat itu.

Yakni apabila berdiri sifat seperti Qudrat pada suatu zat maka wajiblah pula zat itu bersifat dengan KAUNUHU QADIRAN.

Dan kita dapat mengetahui bahwa Allah itu bersifat KAUNUHU QADIRAN ialah setelah kita mengetahui bahwa Allah itu bersifat Qudrat

Bukanlah makna 'illat (sebab) disini bahwa sebab Allah bersifat Kaunuhu Qadiran sebab Dia ada bersifat Qudrat. atau Allah itu bersifat Kaunuhu Qadiran disebabkan oleh sifat Qudrat, bukan begitu.

Kerana tiap tiap satu dari sifat Allah itu memang telah sedia ada pada Nya dengan tidak disebabkan oleh suatu apa jua.

Jadi maksud sebab disini ialah sebab bagi kita menghukum (mengakui)Allah itu bersifat Kaunuhu Qadiran ialah setelah kita mengakui adanya Allah bersifat Qudrat.

Kerana sifat Kaunuhu Qadiran itu berlaziman dengan sifat Qudrat.

Perkara ini pada penyelidikan akal.

Jalannya, kerana melihat kepada alam ini adalah menunnukkan bahwa Allah itu bersifat Qudrat, kemudian setelah akal mengakuinya bersifat Qudrat, barulah kita boleh menetapkan (mensabitkan) bahwa Allah itu juga bersifat Kaunuhu Qadiran.

Adapun sekiranya kita membaca Quran kita akan berjumpa perkataan QADIR (قَدِيرٌ) yang maknanya bahwa Allah itu Tuhan yang berkuasa, disini di'ibartakan dengan Allah itu yang berkuasa, adalah memberikan makna bahwa keadaan Allah yang berkuasa, dan seterusnya memberi faham bahwa Allah itu bersifat Qudrat.

Jadi kita ketahui dahulu bahwa Allah itu sifat Nya Kaunuhu Qadiran barulah kitahui pula Allah bersifat Qudrat.

PERBEZAAN SIFAT NAFSIAH DAN SIFAT MA'NAWIAH

Ada persamaan antara sifat Nafsiah dan sifat Ma'nawiah iaitu sama sama suatu hall yang sabit bagi zat.

Tetapi perbezaannya pula, iaitu sifat Nafsiah itu sabit bagi zat tidak dengan sebab ('illat) sedangkah sifat Ma'nawiah sabitnya bagi zat dengan suatu 'Illat (sebab) iaitu berdirinya sifatMa'ani pada zat itu.

BEBERAPA PENDAPAT TENTANG SIFAT 20

Setengah ulama berkata bahwa segala suatu itu tersinpan kepada 4 perkara:

1. MAUJUDAT (مَوْجُوْدَات) artinya: segala yang ada seperti batang tubuh kita, dan sifat sifat yang maujud.

2. MA'DUMAT (مَعْدُوْمَات) artinya: segala yang tidak ada yakni ma'dum pada kharij dan ma'dum pada zihin, seperti anak kita yang belum ada.

3. A H W A L (أَحْوَال) artinya : segala hall atau keadaan, seperti keadaan Ali itu orang yang kuat (bukan sifat kuatnya).

Hal keadaannya yang kuat itu adalah suatu yang ada pada pemikiran (zihin) yakni pemikiran kita mengakui adanya hall itu yang berdiri dengan zat Ali. Jadi Sifat ma'nawiah itu termasuk perkara AHWAL.

4. I'TIBARAT (إِعْتِبَارَات)iaitu berupa 'ibarat sahaja. Seperti kita sabitkan keadaan berdiri bagi Ali. Ini memandang kepada Ali itu badannya lurus, kepalanya dipihak langit dan kakinya terletak dibumi, kita katakan (kita 'ibaratkan) dengan Ali berdiri.

Dan memandang wujud Allah itu tidak ada awal maka kita 'ibaratkan dengan perkataan Qidam.

Pada Imam Al Asy'ari:

Pada Imam Al Asy'ari tidak mengakui adanya hall, jadi hal itu tidak ada katanya.

Pada Imam Al Asy'ari dan yang sependapat dengan beliau, segala suatu itu tersimpan pada 3 perkara sahaja, iaitu MAUJUDAT, MA'DUMAT dan I'TIBARAT.

Sifat yang wajib 12 sifat (yang wajib diketahui)

Berdasarkan pendapat ini (pada Imam Al Asy'ari) maka sifat yang wajib bagi Allah (yang wajib kita ketahui) ialah 12 sifat sahaja, sebab sifat ma'nawiah itu dikatakan hall, demikian juga wujud dikatakan hall
Sedangkan mereka tidak mengakui adanya hall.

Jadi setelah ditolak 7 sifat Ma'nawiah dan 1 sifat Nafsiah yang semuanya itu adalah hall, maka tinggal 12 sifat yang wajib bagi Allah, yakni yang wajib kita ketahui ialah 12 sifat.

Adapun sifat wujud itu, bukan saja dia dikatakan hall oleh setengah ulama, bahkan kata Imam Al Asy'ari bahwa wujud itu adalah diri zat itu sendiri, bukan ianya hall dan bukan ianya sifat.

Jangan salah faham

Yang sebenarnya Imam Al Asy'ari bukan menafikan Kaunuhu Qadiran, seterusnya Kaunuhu Mutakalliman, tetapi dia hanya mengatakan bahwa Kaunuhu Qadiran itu bukan ianya sifat.

Beliau berkata bahwa Kaunuhu Qadiran dan juga seterusnya hanya merupakan 'ibarat yang menerangkan bahwa zat itu ada bersifat Qudrat, tidak lebih dari itu.
Demikian juga Kaunuhu Muridan, Kaunuhu 'Aliman , Kaunuhu Haiyan, keunuhu Sami'an, Kaunuhu Bashiran dan Kaunuhu Mutakalliman.

Ringkasnya, pada Imam Asy'ari, apa yang dikatakan sifat Ma'nawiah yang maujud pada zihin itu, adalah merupakan 'ibarat berdirinya sifat Ma'ani pada suatu zat sahaja.
Adapun mereka yang mengakui adanya ahwal itu sebagai sifat hall yang maujud pada zihin dan sebagai sifat Subutiah, maka sifat Ma'nawiah yang 7 itu adalah sifat yang maujud pada zihin tetapi tidak maujud pada Kharij, dan mereka mengirkan sifat Ma'nawiah itu adalah sifat Subutiah.

Puak yang berpendapat seperti ini termasuklah Qadi Abu Bakar Al Baqilani, Abu Mansur Al Maturidi, Imam Haramaini dan Imam Sahusi, mereka mengakui adanya AHWAL.

Pendapat yamg masyhur

Sifat yang wajib bagi Allah yang/wajib kita ketahui ialah 20 sifat. Pendapat ini adalah pendapat yang masyhur disisi Ulama'Kalam.

Berdasarkan kepada pendapat Imam Asy'ari juga: Seseorang yang tidak mengetahui sifat Ma'nawiah tetapi dia mengetahui sifat sifat Nafsiah dan sifat Ma'ani (12 sifat sahaja) adalah tidak merusakkan imannya, dengan syarat:

a. Dia sekadar tidak tahu akan sifat Ma'nawiah itu

b. Dia tidak menafikan bahwa Allah itu Kaunuhu Qadiran dan seterusnya Kaunuhu Mutakalliman.

Adapun kalau dia menafikan bahawa Kaunuhu Qadiran dan setersunya Kaunuhu Mutakalliman, ini adalah menyalahi semua ulama sama ada Asya'irah, Al Mauturidiah, Mu'tazilah dan juga Ahli Filsafah, kerana semua mereka mengakui bahwa Allah itu Kaunuhu Qadiran dan setersunya Kaunuhu Mutakalliman.

Kifayatul-'awam.

SIFAT MA'NAWIAH PADA MAKHLUQ

Menurut Ahlis-sunnah wal-jamaah, bahwa sifat ma'nawiah ada pada makhluq dan juga sifat Ma'ani.
Kedua duanya dijadikan oleh Allah pada makhluq itu.

Pada Mu'tazilah mereka mengakui ada sifat ma'nawiah pada makhluq, tetapi tidak dijadikan oleh Allah, dan mereka berkata, apabila Allah jadikan sifat Ma'ani pada makhluq itu dengan sendirinya terjadi sifat Ma'nawiah itu.

Kifayatu-'awam.

PENDAPAT TENTANG SIFAT MA'ANI

Menurut Ahlis-sunnah termasuk Imam Asy'ari, Imam Al Maturidi, Imam Sanusi dan lain lain, bahwa Allah itu ada bersifat dengan sifat Ma'ani yang 7 itu dan sifat ma'ani itu berdiri dengan zat Allah ta'ala, dan sifat yang maujud.

Oleh itu Allah itu :

قادر بقدرته - مريد بارادته

عالم بعلمه - بصير ببصره - سميع بسمعه - حي بحياته - متكلم بكلامه

artinya: Allah itu kuasa dengan QudratNya, menghendaki dengan Iradat Nya, mengetahui dengan Ilmu Nya, hidup dengan Hayat Nya, melihat dengan Bashar Nya, mendengar dengan Sama' Nya dan berkata kata dengan Kalam Nya.

Kifayatul-'awam dan lain lain

Adapun pada mazhab Mu'tazilah pula, bahwa sifat Ma'ani tidak ada pada zat Allah ta'ala.

Mereka berkata Allah itu berkuasa bukan dengan Qudrat Nya, menghendaki bukan dengan Iradat Nya, begitulah seterusnya.

Maka mu'tazilah berkata Allah itu :

قادر بذاته - مريد بذاته - عالم بذاته - حي بذاته - بصير بذاته

سميع بذاته - متكلم بذاته

artinya: Allah itu berkuasa dengan zat Nya, Allah menghendaki dengan zat Nya, mengetahui dengan zat Nya, hidup dengan zat Nya, melihat dengan zat Nya, mendengar dengan zat Nya dan berkata kata dengan zat Nya.

Pendapat ini sama dengan pendapat Mazhab Falasifah.

Alasan Mu'tasilah: ialah :

Adapun zat Allah itu telah sempurna, dia tidak berhajat kepada Qudrat untuk berkuasa dan seterus Nya.

Oleh itu, memandang bahwa zat Allah itu mengetahui dengan sendirinya (tidak dengan sifat ilmu Nya) maka zat itu sendiri Ilmu, demikian juga zat Allah itu sendiri Qudarat, Iradat, Sama', Bashar, Hayat dan Kalam.

Dan oleh kerana mazhab ini mengosongkan zat dari sifat maka dinamakan mereka dengan MAZHAB MU'THILAH (مذهب معطلة) Arti Mu'thilah ialah mengosongkan.

Mazhab Ahlus-sunnah adalah mengakui adanya sifat pada zat Allah SWT, maka Allah itu berkuasa dengan Qudrat Nya, dan seterusnya berkata kata dengan Kalam Nya.

Oleh kerana mazhab Ahlus-sunnha itu mengakui adanya sifat yang berdiri dengan zat Allah, maka termasuklah mazhab Ahlus-sunnah itu dalam puak MAZHAB SIFATIAH (مَذْهَب صِفَاتِيَة) artinya mazhab yang mengakui adanya sifat bagi Allah.

Pendpat Mu'tazilah Mu'thilah itu ditolak oleh Jumhur ulama Ahlis-sunnah dengan hujjah seperti berikut:

Berkata Imam Al Asy'ari R'A :

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ قَدِيمٍ، وَمُرِيدٌ بِإِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ.
أَنَّهُ قَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى مَلِكٌ، وَالْمَلِكُ مَنْ لَهُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، فَهُوَ آمِرٌ، نَاهٍ.
فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ آمِرًا بِأَمْرٍ قَدِيمٍ، أَوْ بِأَمْرٍ مُحْدَثٍ. وَإِنْ كَانَ مُحْدَثًا فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ
يُحْدِثَهُ فِي ذَاتِهِ، أَوْ فِي مَحَلٍّ أَوْ لَا فِي مَحَلٍّ. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحْدِثَهُ فِي ذَاتِهِ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ
يَكُونَ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ، وَذَلِكَ مُحَالٌ. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحْدِثَهُ فِي مَحَلٍّ، لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ
الْمَحَلُّ بِهِ مَوْصُوفًا. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يُحْدِثَهُ لَا فِي مَحَلٍّ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُولٍ. فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ قَدِيمٌ
قَائِمٌ بِهِ صِفَةٌ لَهُ، وَكَذَلِكَ التَّقْسِيمُ فِي الْإِرَادَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ.

Kitab Al Milal wan-Nihal I 95,
Asasut-taqdis 208.

Artinya:

Adapun dalil bahwa Allah itu berkata kata dengan Kalam Nya yang qadim dengan menghendaki dengan Iradat Nya yang qadim, ialah:

Telah jelas dalilnya bahwa Allah itu Malik (raja berkuasa).

Sedangkan Malik ialah yang memgang suruh dan tegah, (dia menyuruh dan dia melarang).

Jadi Allah itu yang menyuruh (memerintah) dan yang mencegah (melarang).

Manakala Dia yang menyuruh dan mencegah, tentulah ada kalanya Dia menyuruh dengan kalam yang qadim dan adakalanya Dia menyuruh dengan kalam yang baharu.

Dan manakala Dia menyuruh dengan kalam yang baharu, niscaya boleh jadi Dia adakan kalam itu pada dirinya sendiri atau dia adakan pada zat yang lain atau Dia jadikan tidak pada zat manapun.

Dan adalah mustahil Dia adakan pada zat Nya sendiri, Ini adalah mustahil.

Kerana ini bermakna zat Allah yang qadim itu telah menjadi zat yang ditempati oleh kejadian yang baharu atau bersifat dengan sifat yang baharu. Ini adalah mustahil.

Dan kalau Dia jadikan kalam itu pada zat yang laini, ini juga mustahil.

Kerana kalau Dia jadikan pada zat yang lain, ini bermakna zat yang lain itu yang menyuruh dan mencegah (ناه / آمر) dan zat yang lain itu yang bersifat kalam, bukan Allah ta'ala.

Atau Dia jadikan tidak pada mana mana zatpun, ini juga mustahil, kerana tidak diterima akal kejadian seperti itu.

Oleh itu tertentulah bahwa Allah itu menyuruh dan melarang dengan kalam yang qadim; sebagai sifat bagi Nya (yang berdiri dengan zat Nya yang qadim).

Demikian juga jalan dalil pada Iradat, Sama' dan Bashar, (dan lain lain sifat yang maujud).

Al Milal wan-nihal dan
Asasut-taqdis.

PEMBAHAGIAN SIFAT 20 KEPADA 2 BAHAGIAN

Sifat 20 yang wajib bagi Allah itu dapat juga dibahagi kepada 2 bahagian:

Pertama: Sifat Istighna' (صفات إستغناء) iaitu mengandungi 11 sifat:

Wujud, Qidam, Baqa', Mukhalafatuhu Lilhawadis, Qiyamuhu bi nafsihi, Sama', Bashar, Kalam, Kaunuhu Sami'an, Kuanuhu Bashiran dan Kaunuhu Mutakalliman.

Kedua: Sifat Iftiqar (صفات إفتقار) iaitu mengandungi 9 sifat: iaitu:

Wahdaniah, Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu 'Aliman dan Kaunuhu Haiyan.

MAKNA SIFAT ISTIGHNA

Ialah sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu terkaya dari segala yang lain Nya, yakni menunjukkan bahwa Allah itu tidak berhajat kepada segala apa jua yang selain Nya.

MAKNA SIFAT IFTIQAR

Iaitu sifat yang menunjukkan bahwa segala yang lain Allah itu adalah berhajat kepada Allah semuanya.

Timbulnya Istilah sifat Istighna' dan sifat Iftiqar:

Timbulnya istilah sifat Istighna' dan sifat Iftiqar dalam ilmu Tauhid ini, ialah sesuai dengan makna kalimah Ilah (إله) dalam Kalimah Tauhid (لا إله إلا الله).

Kerana makna ILAHA (إله) ialah suatu yang tidak berhajat (terkaya) kepada segala yang lainnya, sedangkan segala yang lainnya adalah berhajat kepadanya.

Maka makna Ilah (tuhan) ialah:

مُسْتَغْنٍ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ

artinya: Maha kaya ia dari segala yang lainnya (مُسْتَغْنٍ) dan segala yang lainnya berhajat (مُفْتَقِرٌ) kepadanya.

Kerana kalaulah suatu itu benar Tuhan, mestilah ia nya tidak berhajat kepada apa jua yang lainnya, dan segala apa jua yang lainnya itu adalah berhajat kepadanya.

Jadi kalaulah sebenarnya suatu itu Tuhan, mestilah ianya bersifat dengan sifat sifat yang menunjukkan bahwa ianya tidak berhajat kepada yang lainnya, yang disebut(diistilahkan) dengan sifat Istighna' yang 11 itu, dan mestilah ianya bersifat dengan sifat sifat yang menunjukkan bahwa segala yang lainnya berhajat kepadanya yang diistilahkan dengan sifat Iftiqar yang 9 itu.

SEBAB ATAU JALAN 11 sifat itu termasuk sifat Istighna':

Dibawah ini dinyatakan jalan masuknya 11 sifat itu dalam sifat Istighna':

1. WUJUD (وُجُوْدٌ), kerana kalaulah Allah itu tidak ada, tentulah Ianya berhajat kepada yang menjadikanNya.

Sedangkan kalau Dia berhajat itu bukanlah Dia bersifat Istighna'.

Dan memang Dia sedia ada, maka tidaklah Dia berhajat kepada yang menjadikannya. Dengan itu Wujud masuk sifat Istighna'.

2. QIDAM (قِدَمٌ). Kalaulah Dia tidak bersifat Qidam niscaya baharulah Dia.

Kalau Ia baharu niscaya berhajat Ia kepada yang menjadikan Nya, sedangkan berhajat itu bukanlah Dia bersifat Istighna'. Dengan itu Qidam masuk sifat Istighna'.

3. B A Q A ' (بقاء). (199) Tauhid Wadzih

Kalau Dia tidak kekal niscaya Dia boleh hilang, rusak binasa, dan berhajatlah Dia kepada yang mengekalkan Nya atau menjaga Nya supaya Dia jangan rusak dan sebagainya.

Sedangkan berhajat itu bukanlah Dia Istighna'. Oleh itu Baqa' masuk sifat Istighna'.

4. MUKHALAFATUHU LILHAWADIS (مخالفته للحوادث)

Kalau Dia tidak berlainan dengan yang baharu niscaya bersamaan Dia dengan yang baharu.

Kalau Dia bersamaan dengan yang baharu niscaya Dia berhajat kepada yang lainnya, sebagaimana yang baharu itu berhajat kepada yang lainnya.

Sedangkan berhajat itu bukanlah Ia bersifat Istighna'.

Oleh itu Mukhalafatuhu lilhawadis termasuk sifat Istighna'.

5. QIYAMUHU BI NAFSIHI (قيامه بنفسه)

Makna Qiyamuhu bi Nafsihi ialah tidak berhajatnya Allah kepada yang menjadikan Nya dan tidak berhajat kepada zat yang lain Nya.

Maka Qiyamuhu binafsihi itu termasuk sifat Istighna'.

6,7,8, SAMA', BASHAR, KALAM (سمع ، بصر ، كلام)

Tiga sifat ini adalah antara lain sifat sifat kesempurnaan bagi Allah.

Jikalau Allah tidak bersifat dengan tiga sifat itu niscaya Ia bersifat dengan lawannya iaitu sifat sifat kekurangan.

Jikalau Ia bersifat kekurangan niscaya Ia berhajat kepada yang menyempurnakan kekurangan Nya itu.

Jika Ia berhajat bukanlah Ia bersifat IstiHgna', maka termasuklah tiga sifat itu dalam sifat Istighna'.

9,10,11, KAUNUHU SAMI'AN, KAUNUHU BASHIRAN dan

KAUNUHU MUTAKALLIMAN

(كونه متكلما ، كونه بصيرا ، كونه سميعا)

Apabila sifat Sama', Bashar dan Kalam, termasuk sifat Istighna' maka tiga sifat ini juga termasuk sifat Istighna' kerana tiga sifat ini adalah berlaziman dengan tiga sifat tersebut.

SEBAB ATAU JALAN 9 SIFAT TERMASUK SIFAT IFTIQAR

SEBAB atau JALAN 9 SIFAT MASUK SIFAT IFTIQAR

1. Wahdaniah: (وَحْدَانِيَّة)

Kalaulah Tuhan itu berbilang bilang tentulah berbelah bahagi hajat dan tidaklah Allah itu tumupuan segala hajat.

Oleh itu kalaulah Allah tumpuan segala hajat tentulah tidak ada Tuhan yang ada selainNya.

Dengan itu Wahdaniah termasuk sifat Iftiqar.

2. Qudrat (قُدْرَة)

Kalaulah Allah itu tidak bersifat Qudrat, bagaimana Dia hendak menunaikan hajat?

Oleh itu sifat Qudrat termasuk sifat Iftiqar.

3. Iradat (اِرَادَة)

Sebenarnya Iradat itu artinya Allah itu mau berbuat. Kalaulah Allah tidak mau berbuat, bagaimana hajat boleh tertunai?

Oleh itu kalaulah Allah itu tumpuan segala hajat niscaya Ia bersifat Iradat.

Dan termasuklak sifat Iradat dalam sifat Iftiqar.

4. Ilmu (عِلْم)

Kalaulah Allah itu jahil, tidak ada ilmu, bagaimana Ia boleh menunaikan hajat?

Dan kalaulah Ia tumpuan segala hajat, tentulah Ia ada bersifat ilmu, dan dengan itu Ilmu masuk sifat Iftiqar.

5. Hayat (حَيَاة)

Kalaulah Allah itu mati, bagaimana Ia menunaikan hajat?

Oheh itu mestilah Ianya hidup, dan termasuklah sifat Hayat itu dalam sifat Iftiqar.

6,7,8 dam 9 : KUNUHU QADIRAN (كَوْنُهُ قَادِرًا)

KAUNUHU MURIDAN(كَوْنُهُ مُرِيْدًا)

KAUNUHU 'ALIMAN(كَوْنُهُ عَالِمًا)

KAUNUHU HAIYAN (كَوْنُهُ حَيًّا).

Kalaulah sifat Qudrat, Iradat, Ilmu dan Hayat termasuk sifat Iftiqar, maka 4 sifat ini termasuka pula dalam sifat Iftiqar, kerana 4 sifat ini adalah berlaziman dengan sifat sifat tersebut.

LAZIM ISTIGHNA' (لَازِمْ اِسْتِغْنَاء)

Lazim Istighna' maknanya ialah, perkara mesti ada jika Allah itu bersifat dengan sifat sifat Istihgna' itu.

Maka Lazim Istighna' itu 6 perkara:

1. Allah itu tidak berhajat kepada segala apa jua yang selainnya.

Termasuk dalam lazim ini bahwa Allah itu mestilah bersifat Wujud dan Qiyamuhu bi nafsihi.

2. Allah itu tidak berhajat kepada yang menjadikannya kerana Dia sedia ada.

Dalam lazim ini termasuk Allah itu bersifat Qidam, Baqa', Mukhalafatuhu lilhawadis dan Qiyamuhu bi nafsih.

3. Allah itu tidak mengambil faedah pada segala hukum dan perbuatan Nya.

Yakni Allah mengadakan atau menghukum sesuatu itu bukanlah untuk faedah diri Nya seddiri, atau untuk menolak mudarat dari diri Nya.

Tetapi segala faedahnya adalah kembali kepada hamba Nya.

4. Tidak wajib Allah menjadikan yang mumkin atau meninggalkannya.

5. Harus Allah menjadikan kuat pada suatu yang mumkin yang tidak memberi bekas.

6. Bahwa segala yang baharu itu tiada memberi bekas.

LAZIM IFTIQAR (لازم افتقار)

6 Perakara:

1. Segala yang baharu berhajat kepada Tuhan yang menjadikannya,

Dia berhajat dari beberapa segi:

a. Berkehendak dari segi mengadakan, iaitu perkara ma'dum berkehendak kepada yang menjadikannya.

b. Berkehendak dari segi meniadakan, maka yang maujud berkehendak kepada kepada yang meniadakanya.

c. Berkehendak dari segi mengekalkan, maka 'Arasy, Kursi, Luh, Qalam, Syurga, Neraka dan segala Ruh berkehendak kepada Allah yang mengekalkannya.

2. Segala perangai yang baharu berkehendak kepada yang mengadkannya, atau mengekalkannya atau meniadakannya.

3. Segala sukatan berkehendak kepada yang menentukannya seperti panjang, pendek, lebar, sempit, kecil dan besar.

4. Segala tempat berkehendak kepada yang mengadakannya, mengekalkannya atau meniadakannya.

5. Segala zaman (masa) berkehendak kepada yang mengadakannya atau meniadakannya atau mengekalkannya.

6. Segala sifat yang baharu berkehendak kepada yang mengadakannya atau menadakannya atau mengekalkannya.

PEMBAHAGIAN SIFAT 20 KEPADA 3 BAHAGI

Dari segi lain pula sifat 20 itu dapat dibahagi kepada 3 bahagian:

1. HIA HUA (هِيَ هُوَ) artinya: Sifat itu ialah zatnya.

Iaitu sifat itu sendiri zat iaitu sifat wujud.
Ini berdasarkan pendapat Imam Asy'ari yanb erkata bahwa itu ialah 'ain zat itu sendiri.

2. HIA GHAIRUHU (هِيَ غَيْرُهُ) artinya: Sifat itu laini dari zat, iaitu sifat Salabiah yang lima.

3. LA HIA HUA WA LA HIA GHAIRUHU

(لَا هِيَ هُوَ وَلَا هِيَ غَيْرُهُ)

artinya:Bukan sifat itu zat, dan bukan lain dari zat.

Yakni : Hendak dikatakan sifat itu ialah zat sendiri tidak, dan hendak dikatakan sifat itu lain dari zat pun tidak pula.

Sifat sifat ini ialah sifat Ma'ani dan sifat Ma'nawiah.

Kerana kalau kita pikirkan (dalam pemikiran) bahwa sifat itu adalah lain dari zat. Tetapi bila dibukan hijab dari kita, kita dapat melihat Allah itu, niscaya kita dapati bahwa yang bersifat Qudrat itu ialah Allah,dan Allah itulah yang bersifat Qudrat.

Yakni sifat dan yang bersifat itu adalah bersatu jua.

Jadi berlainan antara zat dan sifat pada pemikiran, tetapi bersatu jua pada pihak Kyasaf (كَشَف).

TERHIMPUN 'AQIDAH IMAN DALAM KALIMAH TAUHID (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ)

Sebenarnya kalimah Tauhid itu mengandungi aqidah aqidah Iman.

Dalam Kalimah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه) ada terkandung perkataan ILAH (إِلٰه) yang mana dalam perkataan ILAH itu terkandengan pula sifat sifat Istghna' dan sifat sifat Iftiqar.

Dan dengan sendirinya kalimah Tauhid itu mengandungi akan sifat Istighna' dan sifat Iftiqar sebagai 'Aqdah Iman.

Apabila dalam kalimah Tauhid itu sifat Istghna' dan sifat Iftiqar dengan sendirinya pula bahwa dalam kalimah Tauhid itu 20 sifat yang wajib bagi Allah dan menafikan pula 20 sifat yang Mutahil bagi Allah, dan mensabitkan perkara perkara yang harus pada haq Allah SWT.

Dan dari sifat sifat Istighna' dan sifat Iftiqar itu difahamkan pula Lazim Istighna' dan Lazim Iftiqar.

Maka boleh kita katakan bahwa Kalimah Tauhid itu menghimpunkan 'aqidah 'aqdiah Iman akan Allah SWT, iaitu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 perkara yang harus bagi Allah ta'ala.

Demikian cara terkandungnya aqidah iman itu dalam kalimah Tauhid, iaitu melalui makna Ilah, sedangkan lafaz itu terkandung dalam kalimah Tauhid (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ).

Kalimah Rasul (MUHAMMADUR RASULULLAH)

Dalam kalimah MUHAMMADUR-RASULULLAH (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ) terkandung 'aqidah 'aqidah Sama'iah, kerana apabila kita mengakui akan Kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan kita MUHAMMADUR-RASULULLAH itu, bermakna kita mengakui segala apa yang disampaikannya dari Tuhannya kepada ummatnya.

Termasuklah iman dengan Malaikat, iman dengan Kitab-kitab Nya, Iman dengan segala Rasul Nya, Hari Akhirat dan Qada dan Qadar Nya.

CATITAN

Barang yang perlu diingat dan dikaji ialah kesesatan dan karutnya aqidah yang didapati dalam setengah buku buku Melayu yang menerangkan jalan masuk 'Aqidah atau terhimpunnya sifat 20 dalam kalimah Tauhid ini.

Perhatikan, apa yang tersebut dalam buku Melayu bernama KASYFUL-ASRAR (كَشْفُ الأَسْرَارِ) muka 9/10, cetakan Singapura kononnya karangan Syekh Muhammad Saleh Minagkabau, seperti berikut:

Soal: Dan mana kalimah yang menghimpunkan dia?

Jawab: Bermula kalimah yang menghimpunkan dia ialah kalimah La ilaha illal-lah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ).

Soal: Dan berapa yang terkandung dalam kalimah La (لَا)
dan berapa yang terkandung dalam kalimah Ilaha(إِلٰهَ)

dan berapa yang terkandung dalam kalimah Illa (إِلَّا)

dan berapa yang terkandung dalam kalimah Allah (اَللّٰهُ)
beri kami hukumnya.

Jawab: Adapun yang terkandung dalam kalimah (لَا) itu 5 perkara:

وُجُود - قِدَم - بَقَاء - مُخَالَفَتُهُ لِلْحَوَادِث - قِيَامُهُ بِنَفْسِهِ

Adapun yang terkandung dalam kalimah (إِلٰهَ) itu 6 perkara:

سَمْع - بَصَر - كَلَام - سَمِيْع - بَصِيْر - مُتَكَلِّم

Adapun yang terkandung dalam kalimah (إِلَّا) itu

حَيٌّ - عَالِمٌ - قَادِرٌ - مُرِيْدٌ -

Adapun yang terkandung dalam kalimah (اَللّٰهُ) itu

حَيَاة - عِلْم - قُدْرَة - اِرَادَة - وَحْدَانِيَّة

Soal Dan apa sebab sifat yang lima dahulu itu terkandung kepada kalimah (لا), dan apa sebab enam terkandung kepada kalimah (إله) dan apa sebab sifat yg empat terkandung kepada kalimah (إلا) dan apa sebab sifat yang lima terkandung kepada kalimah Allah, beri aku akan sebabnya.

Jawab Adapun sifat yang lima itu wujud hingga qiyamuhu binafsih ialah martabat zat la ta'yin (لا تعيين) tiada nyata nyatanya Adapun kalimah (لا) itu kalimah tauhid inilah sebabnya.

Adapun sifat Sama', Bashar, Kalam, Sami', Bashir, Mutakallimun, sebab terkandung kepada kalimah Ilaha itu sebab sifat itu yang kaya dari pada tiap tiap barang yang lainnya inilah sebabnya.

Adapun sifat Haiyun, Qadirun, Muridun terkandung kepada kalimah Illa (إلا) kerana sifat itu melazimi bagi Ma'ani dikeranakan dengan Ma'ani, inilah sebabnya.

Dan adapun lima iaitu Hayat, Ilmu, Qudrat, Iradat, Wahdaniah sebab terkandung kepada kalimah Allah kerana ia dengan dia zahir segala sifat, kerana sifat itu wujud kepada zihin dan wujud kepada kharij.

Dan adapun makna Allah itu nama bagi zat yang wajib wujud yang mewajibkan 20 sifat.

Demikian Kasyful-asrar.

Kita berkata:

Jalan masuknya sifat 20 kepada kalimah Tauhid ini sebagaimana yang diterangkan dalam Kasyful-asrar itu, tidak depat kita terima.

ar

c.

d.

Kerana tidak sesuai dengan kitab kitab Tauhid Ahlis-sunnah yang mu'tabar dan alasan alasan yang diberikannya tidak munasabah-bagi jalan masuknya sifat sifat itu dalam kalimah Tauhid ini.

Perhatikan:

a. Dia berkata LA (لا) itu kalimah Tauhid.

Ini adalah meyalahi yang sebenarnya.
Sebenarnya Kalimah Tauhid ialah (لا إله إلا الله) bukan kalimah (لا).
Dan yang sebenarnya (لا) itu kalimah NAFI namanya.

Dan yang jelasnya bahwa kalimah (لا) itu sekali-kali bersifat dengan Wujud, Qidam, Baqa', Mukhalafatuhu lil-hawadis dan Qiyamuhu bi nafsihi.

Tetapi yang bersifat dengan sifat sifat tersebut ialah yang termasuk dalam sifat Istighna' itu.

b. Dikatakannya: sifat yang lima itu martabat zat.

Pada hal yang sebenarnya, pada martabat zat ialah sifat wujud sebagai sifat Nafsiah bagi zat Allah.

Kerana pada Imam As'ari ta'rif WUJUD itu ialah:
الوجود عين الموجود يعنى عين الذات
artinya: Wujud itu ialah 'ain yang maujud, yakni wujud itu zat itu sendiri.

c. Sebab masuk sifat Sama', Bahasr dan Kalam, Sami', Bashir dan Mutakallimun, kepada kalimah ILAHA, katanya: Kerana makna Ilaha itu kaya dari tiap tiap yang lainnya.

Ini tidak munasabah, kerana mengapa dia tidak masukkan kepada Ilaha itu segala sifat Istihgna'? Mengapa 6 sifat saja yang dimasukkan.

Dan juga yang sebenarnya makna Ilaha itu bukan saja Ia kaya dari segala yang lain Nya, tetapi juga bermakna segala yang lain Nya berhajat kepada Nya.

Jadi mengapa dia tidak masukkan pula segala sifat Iftiqar dalam kalimah Ilaha itu?

d. Dikatakannya: bahwa sifat Haiyun, 'Alimun, Qadirun dan Muridun itu terkandung kepada kalimah ILLA, kerana sifat itu molazimi sifat Ma'ani.

Mengapa tidak semua sifat Ma'nawiah dimasukkan kepada ILLA, sedangkan segala sifat Ma'nawiah adalah melazimi sifat Ma'ani adanya, sedangkan sebab dimasukkan 4 sifat Ma'nawiah tersebut adalah kerana sifat sifat itu melazimi sifat Ma'ani, kalaulah betul sifat yang melazimi sifat Ma'ani masuk kalimah ILLA.

(206) Tahid Wadzih

e. Dikatakannya:
Sebab masuk Qudrat, Iradat, Ilmu dan Hayat, kepada kalimah Allah, kerana ia sifat Ma'ani, yang maujud pada kharij dan maujud pada zihin.

Perkara ini juga tidak kena sebab dan musabbabnya.
Kerana sifat sifat itu dimasukkan kepada kalimah Allah sebab sifat sifat itu sifat Ma'ani.

Mengapa tidak dimasukkan segala sifat Ma'ani kepada kalimah Allah itu, pada hal semuanya adalah sifat ma'ani sama sama maujud pada kharij dan maujud pada zihin.

Kita berkata:
Yang sebenarnya kalimah Allah itu adalah terkandung dalamnya segala sifat 20 itu, kerana lafaz Allah itu adalah nama bagi Tuhan yang bersifat Istighna' yang 11 dan sifat Iftiqar yang 9 itu.

Ingatan
Untuk panduan yang sebenarnya, pada masaalah terhimpunya sifat 20 atau 'aqdiah Iman dalam kalimah Tauhid dan melalui terkandungnya dalam makna kalimah ILAHA, sebagaimana yang telah nyatakan terdahulu.

Lihat, dengan jelas diterangkan dalam kitab Al Dusuqi dalam fasal makna Kalimah Tauhid dan Indiraju (terkandungnya) aqidah Iman dalam kalimah yang mulia ini.
Demikiah juga terkandungnya 'Aqidah Iman dalam Kalimah Rasul.
Al.Dusuqi ms 205/206, dan 210/211 dan 219

'Aqdiah Kerasulan dan Kenabian (الرِّسَالَةُ وَالنُّبُوَّةُ)

Makna Nabi (النَّبِيُّ)

Nabi Ialah manusia dewasa lalaki yang menrdeka(yang bukan 'abdi) yang diturunkan wahyu kepada nya oleh Allah melalui Malaikat Jibril AS, tetapi wahyu itu tidak disuruh oleh Allah dia menyampaikannya kepada ummat.

Makna Rasul (الرَّسُوْلُ)

Rasul ialah orang yang seperti Nabi juga tetapi wahyu itu disuruh mereka sampaikan kepada ummatnya.

TUGAS RASUL (وَظِيفَةُ الرَّسُوْلِ)

Tugas Rasul itu menyampaikan Syari'at dari Allah kepada ummatnya,dan wajib ditaati oleh ummatnya.

Syariat itu adalah berupa tata tartib hidup selama hayat mereka masih ada,yang mana akan membawa bahagia bagi mereka dunia-dan akhirat, jika mereka ikuti.

TUGAS TUGAS RASUL : antara lain :

Pertama:

Memberi tahu kepada manusia siapakah Tuhan yang sebenarnya.

Tugas memberi tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya itu adalah tugas utama atas segala Rasul, kerana perkara yang amat mulia dan wajib atas segala manusia itu ialah mengenal Allah (مَعْرِفَةُ اللهِ).

Imam Abdul Wahhab Al Sya'rani dalam kitabnya Al Yawaqti wal jawahir, menerangkan:

Bahwa para Rasul itu diutus, bukanlah ditugaskan semata mata memberi tahu manusia bahwa Tuhan itu ada, tetapi yang sebenarnya ialah untuk memberi tahu manusia bahwa Tuhan yang sebenarnya ialah Allah, memimpin mereka dengan menggunakan akal bagi mengenal tuhan yang sebenarnya itu.

Pengakuan manusia

Adapun tentang pengakuan manusia tentang adanya Tuhan yang maha kuasa itu, itu adalah tabi'at semula jadi bagi manusia dari semua bangsa dan golongan dalam dunia ini.

Hati kecil mereka memang mengakui adanya Tuhan yang maha kuasa.

Ketika manusia dalam kesusahank putus asa, tidak mempunyai harapan apa jua untuk jalan selamat, dan sedang menunggu saat celakanya saja lagi, maka ketika itu manusia

dalam hati kecilnya berharap akan yang maha kuasa dan menggantungkan nasibnya.

Bahkan seekor binatang seperti anjing, ketika saat saat menghadapi mati, putus ada dari usaha melapaskan diri dari bahaya maut itu, dia melihat kelangit seolah olah memohon suatu pertolongan dari yang maha kuasa adanya.

Kitab Al Yawaqit wal-jawahir, dalam bab
fi wujubi Ma'rafatilllah.

Tetapi manusia dalam menentukan siapa itu Tuhan yang sebenarnya, adalah berlainan pendapat, menurut keupayaan dan jalan pemikirannya mencari Tuhan itu.

Meskipun tidak mustahil manusia sampai pada mengetahui Tuhan yang maha esa, tetapi kebanyakan manusia adalah sesat dalam menentukan siapa Tuhan yang sebenarnya itu.

Kitab Al Adyan

Dalam kitab Al Adyan karangan Al Ustaz Mahmud Yunus Rahmatullahi 'alaih bahwa dasar Islam (أصول الإسلام) yang pertama ialah:

دعوة العقلاء إلى الاعتقاد بوجود الله تعالى وتوحيده إلا أنه
لم يأمرهم بذلك بمجرد التقليد الأعمى بل يأمرهم بالنظر إلى الكون
واستعمال العقل الصحيح والرجوع إلى ما اشتمل عليه الكون من
النظام والترتيب ليصلوا بذلك أن للكون صانعا واجب الوجود عالما
حكيما قادرا، وأن ذلك الصانع واحد لا شريك له لوحدة النظام
في الأكوان.

artinya:

Menyeru orang yang berakal kepada beri'tiqad dengan wujud Allah ta'ala dan mentauhidkan Nya, hanya Allah ta'ala tidak menyurbh mereka beri'tiqad demikian dengan semata mata taqlid buta.

Tetapi menyuruh mereka dengan penyelidikan (النظر) tentang alam (الكون) dan menggunakan akal yang saheh dan kembali kepada apa yang di kandungi oleh alam (yang terkandung dalam alam) merupakan peraturan dan susunan (yang kemas) untuk sampai mereka dengan penyelidikan itu kepada mengetahui adanya Tuhan pencipta yang wajib wujud-Nya bagi alam, tuhan yang maha alim, maha bijak dan maha kuasa.

Dan pencipta itu maha esa, tiada sekutu bagi Nya, (diketahui) dengan berdasarkan kesatuan peraturan pada segala alam ini.

(209) <u>Tauhid Wadzih</u>

Firman Allah surah Al A'raf ayat 184 :

(أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ)

artinya:"Apakah mereka tidak melihat (menyelidiki) pada alam langit dan alam bumi dan apa yang dijadikan Allah".

Dan firman Nya surah Yasin ayat 33 :

(وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ).

artinya:"Dan sebagai (dalil) bagi mereka, ialah bumi yang mati, kami hidupkan dan kami tumbuhkan biji bijian dari padanya yang dapat mereka makan".

Dan firman Nya surah Al Rum ayat 22 :

(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ)

Artinya:

"Dan antara lain tanda tanda Nya, ialah Dia jadikan langit dan bumi, dan berlainan lidah (bahasa) kamu dan warna kulit kamu".

Dan firman Nya surah Al Anbiya' ayat 22 :

(لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)

artinya:

"Jikalaulah ada Tuhan di langit dan di bumi selain Allah niscaya binasa kedua duanya".

Dan firman Nya surah Al Mukmin ayat 92 :

(مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ)

Artinya:"Tiadalah Allah itu beranak dan tidaklah ada serta Tuhan itu tuhan yang lain, jikalaulah ada Tuhan yang lain niscaya masing masing dengan makhluqnya, dan tentulah setengahnya mengalahkan yang setengahnya. Maha suci Allah dari pada apa yang mereka (orang kafir) sifatkan Dia".

Al Adyan.

<u>Tugas pertama tama</u>

Inilah Tugas rasul yang pertama tama.

Oleh itu dalam sejarah perjuangan Nabi kita SAW selama 13 tahun yang pertama di Makkah baginda lebih menumpukannya kepada Da'wah dan menunjukki manusia untuk mengenal Allah dan mentuahidkan Nya.

Tugas kedua

ثانيا — تذكيرهم بعظمة هذا الخالق وجلال قدره وعظيم قدرته
وتصرفه في خلقه وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه من
الأوصاف والنعوت. وأنه سبحانه قادر قاهر يعز من يشاء
ويذل من يشاء يجزي كلا على ما كسبت يداه. وهلم جرا
من ضروب التحذير والتبشير والوعد والوعيد وما يدخل في معنى
الوعظ والارشاد

artinya:

Mengingatkan manusia akan kebesaran pencipta alam ini, dan ketinggian derjah Nya, dan kebesaran Qudrat Nya, dan tasharruf Nya (tindakan Nya) pada makhluq Nya.

Dan mengenalkan sifat sifat yang wajib bagi Nya, dan yang mustahil atas Nya dari segala sifat dan keadaan Nya. dan perkara yang harus bagi Nya

Dan bahwa sanya Dia berkuasa, lagi menguasai, Dia muliakan siapa yang dikehendaki Nya, dan menghinakan siapa yang dikehendaki Nya,

Membalasi (memberi ganjaran) segala usaha hamba Nya, dan seterusnya yang berupa memberi pertakut (تحذير) dan memberi berita gembira (تبشير) dan juga janji fahala (الوعد) dan janji siksa (الوعيد).

Dan menunjukki hamba Nya yang berupa pengajaran dan pertunjuk (kepada kebaikan).

Kitab Hikmatut-tasyri'

Ingatan:

Ketahuilah bahwa kerajaan Allah SWT itu bukanlah setakat yang dapat kita lihat dengan mata kepala dan dengan kaca pembesar yang beribu kali ganda kekuatannya, tetapi sebaliknya ada alam malakut, alam langit, alam 'Arasy, alam Kursi, Luh Mahfuz, Syurga, Neraka dan lain lain, yang beribu ribu kali ganda dari apa yang dapat kita lihat ini.

Perasaan Ta'zhim (تعظيم) akan Allah itu amat dititik beratkan atas orang mukmin, sehingga dalam ibadat harian sebagai rukun Islam yang paling utama selepas mengucap Dua Kalimah Syahadah ialah sembahyang, yang dimulai dengan Takbir dan disulami dengan Takbir (الله أكبر)

Tugas ketiga

ثالثا — حض الناس على مكارم الأخلاق والآداب التي تتحلى بها النفوس.

artinya: Mengajak, menggalakkan manusia supaya berbudi pekerti yang mulia, dan adab yang menghiasi jiwa nya.

وَهٰذِهِ الْأَخْلَاقُ إِمَّا عَائِدٌ نَفْعُهَا
عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ كَالصِّدْقِ وَصَوْنِ اللِّسَانِ عَنِ الْكَذِبِ وَكَفِّ
النَّظَرِ عَنْ رُؤْيَةِ مَا لَا تَحِلُّ رُؤْيَتُهُ. وَإِمَّا عَائِدٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ
كَالْجُودِ وَإِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ وَإِنْصَافِ الْمَظْلُومِ وَإِطْعَامِ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
وَيُضَافُ إِلَى كُلِّ هٰذَا الْحَثُّ عَلَى الشَّجَاعَةِ وَالْإِقْدَامِ وَالْمُرُوءَةِ
وَسَائِرِ الْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ. فَهُمْ وَالْحَالَةُ هٰذِهِ مُرْشِدُونَ يَشْرَحُونَ
لِلْإِنْسَانِ نِعَمَ الْخَالِقِ عَلَيْهِ وَيُبَشِّرُونَهُ بِعَظِيمِ ثَوَابِهِ. وَيُحَذِّرُونَهُ
مِنْ أَلِيمِ عَذَابِهِ.

artinya:

Akhlaq (budi pekerti) ini adakalanya kembali faedahnya kepada dirinya sendiri seperti bersifat benar, dan menjaga lidah dari berdusta, dan menahan diri dari memandang perkara yang tidakhalal dipandang dan lain lain.

Dan adakalanya kembali faedahnya kepada dirinya serta orang lain seperti pemurah, memberi pertolongan orang dalam kesusahan, meng-insafakan orang yang teraniyanya, memberi makan orang yang memohon makanan (orang lapar), dan orang yang kesempitan.

Dan termasuk dalam semuanya itu, Galakan supaya manusia bersifat berani (pada kebenaran), dan kemajuan, dan Maruah, dan segala akhlaq yang mulia.

Maka mereka dan hal seperti ini, ditujujki dan diterangkan bagi manusia, semuanya itu adalah ni'mat Allah Al-Khaliq atas mereka.

Dan memberi kabar gembira akan mereka dengan fahala yg amat besar, dan memberi kabar pertakut akan mereka dengan siksa yang amat pedih.

Tugas ke empat

رَابِعًا ـ تَعْلِيمُ الْإِنْسَانِ كَيْفِيَّةَ تَعْظِيمِ هٰذَا الْخَالِقِ وَأَدَاءِ
مَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا عَلَى أَتَمِّ نِظَامٍ: ـ

: حتى يكون القلب دائما حاضرا والعبودية متحققة بكمال معناها
والنفس بعيدة عن لهوها ولعبها واحتجابها عن خالقها بالأغيار
وخضوعها لسلطان الهوى واسترسالها في غيها وضلالها . . .

artinya:

Mengajar manusia kaifiat (cara) membesarkan (cara ibadat) akan Pencipta ini, dan adab menunaikan segala apa yang difardukannya atas hamba Nya dari bermacam macam ibadat dan segala cawangannya, dengan peraturan yang amat sempurna, sehingga hati hambanya sentiasa hadir akan Tuhannya, dan amal ibadat yang tahqiq dengan makna yang yang sempurna.

Dan jiwanya jauh dari perkara yang main main, dan jauh dari terhijab (terdinding) hamba itu dari Khaliqnya dengan dinding hkoyalan yang bukan bukan.

Dan jauh dari tunduk patuh kepada kuasa hawa nafsunya.

Dan terlepas ia dari belenggu kebodohan dan kesesatan.

<u>Tugas kelima</u>

خامسا — تقرير الحدود ووضع القواعد التي ينسج المرء
عليها في جميع المعاملات كعقاب الزاني وقطع يد السارق وقتل
القاتل وحد القاذف وشارب الخمر وتمييز الحلال من الحرام.
فلا يراق دم ولا تضاجع امرأة أجنبية ولا يصرف درهم واحد إلا
في وجه الحلال : وهلم جرا من القواعد والقوانين التي يقام بها منار
العدل حتى تستقيم أحوال العباد ويسود الأمن في البلاد : فهم
من هذه الوجهة قائمون مقام القضاة والمشرعين :

artinya:

Menetapkan (menguat kuasakan) undang²Allah, dan meletakkan dasar dasar yang merangkumi manusia atasnya, pada sekalian mua'malat (espek hidup) -seperti siksa orang berzina, dan memotong tangan pencuri, dan membunuh orang yang membunuh, dan hukuman orang menuduh dengan tuduhan palsu dan hukuman peminum arak, dan membizakan yang halal dan yang haram.

Maka tidaklah boleh ditumpahkan darah dan dicampuri perempuan lain, dan tidak dibelanjakan satu derhampun melainkan pada jalan yang halal.

Dan begitulah seterusnya berkenaan dengan undang undang peraturan dan Qanun, sehingga dapat didirikan menara keadilan, dan berdiri betul (lurus) ke adaan manusia, dan menyeluruh keamanan di merata negeri.

Masyarakat Muslim dari segi ini menjadi penegak hukum, menguat kuasakan Syariat.

Tugas ke enam

سادسًا — يشرحون للإنسان الطرق التي تستقيم بها حياته
المادية ويحضونه على اتباعها كحضه على النشاط في العمل وضربهم
له الأمثال ونطقهم بالحكمة التي تبغض إليه الكسل .
وقس على هذا كل ما لو قام به الإنسان من الأعمال في هذه
الحياة الدنيا لعاش عيشة راضية مرضية .

Artinya:

Menerangkan kepada manusia jalan jalan yang lurus bagi hidup duniawi manusia, dan menggalekkan mereka untuk mengikutinya, seperti menggalakkan mereka rajin berusaha, serta memberikan contoh tauladan.

Dan bercakap dengan mereka dengan Hikmat, menanamkan perasaan benci kepada sifat malas.

Bandingkanlah semuanya itu, perkara yang membawa hidup baik manusia didunia ini, supaya hidup yang rede dan diredoi adanya.

Hikmatut-tasyri'.

Ingatan

Dengan penerangan tersebut, jelaslah bahwa bukanlah Tugas Rasul mengajar manusia bagaimana pertukangan, bagaimana cara melumbung, dan cara bercoco' tanam.

Dan segala lapangan pekerjaan yang masing masing ada ahlinya. Tidaklah perlu Rasul rasul diutus untuk perkara perkara seperti itu.

Sekiranya ada didapat dalam penerangan mereka, perkara perkara seperti keadaan pelanet atau kejadian bumi, maka dimaksudkan, berpikir dan menkajinya supaya manusia lebih mengenali kebesaran penciptanya, untuk memperkuat keimanan dan keyakinan terhadap Nya.

Dan dengan itu hiduplah kemuslihatan hidup manusia.

Mereka bercakap kepada manusia dengan loghat yang mudah difaham, tidak melebihi qadar kesanggupan pemikiran mereka, ini sesuai dengan hikmat Kerasulan mereka.

IMAN DENGAN SEGALA RASUL DAN NABI AS

Iman pada Syara' (Syri'at Islam) pada dasarnya adalah majmu' dari dua juzu', iaitu :

pertama: Iman akan Allah SWT, iaitu pengakuan dalam hati yang mengikuti ma'rifah (pengetahuan dengan yakin) akan perkara yang wajib bagi Allah, yang mustahil pada haq Allah dan perkara yang harus pada haq Nya,

kedua: Iman dengan segala Rasul Nya AS, iaitu pengakuan dalam hati (حَدِيثُ النَّفْسِ) yang mengikuti ma'rifah akan perkara perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus pada mereka.

Pengakuan hati (حَدِيثُ النَّفْسِ)

Makna pengakuan dihati (حَدِيثُ النَّفْسِ) ialah:

قَبُولُهَا وَانْقِيَادُهَا مِمَّا عَرَفَتْهُ بِحَيْثُ لَا يَمْنَعُهَا الْكِبْرُ عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ

artinya: Hati menerima dan mengikut (tunduk) akan apa yang telah engkau ketahui dengan sekira kira tidak dapat menegah (menghalang) akan pengakuan itu oleh perasaan takbur (sombong mu) untuk beriqrar denga lidahmu tentang pengakuan dihati itu.

Yakni kita tidak merasa keberatan atau tidak ada sungutan dan tidak disekat oleh perasaan takbur untuk beriqrar atau mengatakan dengan lidah akan apa yang diakui oleh hati itu, iaitu dengan mengucapkan dua kali - mah Syahadah.

Kerana bukan tiap tiap orang yang tahu, atau bukan tiap orang yang kenal itu, mesti beriman dengannya.

Sebab yang kenal atau tahu sahaja itu belumlah diakui dia beriman.

Jadi hendaklah hati itu menerima dan mengaku (tunduk) akan ma'rifah tentang sesuatu itu dan sanggup kita beriqrar dengannya dengan tidak merasa berat dan tidak merasa tertekan oleh perasaan takbur.

Tanwirul-qulub.

Jadi kalau seseorang itu tahu akan sifat yang wajib, dan yang mustahil dan perkara yang harus, sama ada bagi Allah atau bagi Rasul Nya, tetapi hatinya tidak mau menerima dan tidak mau tunduk, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, tidak mau mengucap dua kalimah syahadah, tidaklah diakui dia beriman.

Adapun Abu Lahab dan Abu Jahal, meskipun dia tahu akan Rasul SAW, kenal dengan baginda, tahu akan benar baginda, tetapi kerana ada perasaan sombong dalam hatinya, meneybabkan dia tidak mau beriman akan Nabi SAW, dan tidak mau mengucap dengan dua kalimah syahadah, maka tidaklah kedua duanya diakui beriman dengan Allah dan Rasul Nya.

Demikian juga kita orang Islam ada yang mengetahui rukun iman agama Keristean atau lain lain agama tetapi hati kita tidak mau menerimanya dan tidak tidak mau beriqrar dengan lidah, maka tidak kita diakui beriman dengan agama itu.

Ada juga antara mereka (Kerestean atau lain agama) yang pakar dalam agama Islam dan 'Aqidahnya tetapi dia mau beriman dan menugcap dua kelimah syahadah.

TANDA SEORANG RASUL ITU BENAR RASUL

Jalan untuk mengetahui seseorang itu benar seorang Rasul Allah ialah dengan adanya berlaku Mu'jizat(مُعْجِزَة) ditangannya.

MU'JIZAT (مُعْجِزَة)

Mukjizat ialah suatu perkara (kejadian) yang luar biasa (diluar kesanggupan manusia) yang berlaku pada seorang yang mendakwa (mengaku) dirinya seorang Rasul Allah.

Contohnya:

Air terpancar dari celah tangan Rasulillah SAW, terbelah bulan, dan lain lain mu'jizat bagi Nabi SAW.

Mu'jizat besar yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim AS ialah baginda dicampakkan kedalam api Namrud yang sedang marak begitu besar, tetapi Nabi Ibrahim tidak hangus, dan setelah api padam kelihatan Nabi Ibrahim duduk diatas kursi dengan selamatnya.

Demikian pada Nabi Musa AS, menjatuhkan tongkatnya ketanah, jadi ular besar (naga) lalu menelan habis ular-ular tukang sihir Fir'aun yang terjadi dari tali tali tukang sihir itu yang bukan sedikit.

Ular ular itu habis terus dan lenyap sama sekali ditelan oleh ular Nabi Musa itu.

Nabi Musa mengambil kembali tongkatnya.

Inilah yang menyebabkan tukang tukang sihir itu beriman dengan Nabi Musa AS, meskipun diancam oleh Fir'aun akan membunuh mereka jika merake tidak kembali iman kepadanya.

Ahli sihir itu mengetahui bahwa apa yang berlaku pada Musa AS itu bukanlah jenis sihir, kerana mereka tahu bahwa jinis siher bukanlah seperti itu(hilang, habis lenyap ditelan, tidak ada kesannya sama sekali)

Mereka tahu perkara itu bukan sihir, tetapi mu'jizat.

Bagi segala Rasul itu ada mu'jizat masing masing, tetapi sampai hari ini hanya tinggal ceritanya saja lagi, hanya bagi Nabi Muhammad SAW ada mu'jizat nya yang kekal sampai hari ini, iaitu mu'jizat yang paling besar, iaitu Al Quranul-karim.

Al Quran itu satu bukti yang jelas bahwa Nabi Muhammad itu seorang Rasul Allah.

Nabi Muhammad SAW seorang yang UMMI (اَلْأُمِّى) iaitu tidak pernah belajar menulis, tidak pernah menulis, dan tidak pernah membaca tulisan dan tidak pernah belajar ilmu agama dari siapa juapun sejak dari kecilnya.

Tuduhan

Ada juga tuduhan yang berkata Nabi Muhammad belajar agama kepada pendeta Yahudi dan Nasrani ketika beliau berniaga kenegeri Syam.

Tuduhan ini tidak benar dan tidak berasas.

Kerana seorang yang tidak pernah membaca tulisan, tidak pernah menulis, apakah dalam masa yang singkat sekali, dalam masa berniaga yang sebok dengan perniagaannya, dia boleh belajar, dan dia boleh menyusun kitab yang seperti itu kemasnya dari segala segi, sama ada susunan kata kata dan ayatnya, ketinggian bahasanya, isinya yang amat lengkap?

Hal ini adalah suatu perkara yang luar biasa, diluar kesanggupan manusia manapun jua.

Al Quran itu demikian tinggi bahasanya, demikian besarnya, demikian lengkap isinya, demikian indah sasteranya, demikian cukup ilmu kandungannya, demikian benar ceritanya, sama ada perkara yang telah lepas, atau yang sedang berlaku masa itu atau yang akan datang, semuanya benar.

Dia mengkagumkan ahli sastera, ahli filsafah, ahli hukum, ahli ilmu, ahli sejarah, ahli emonomi, ahli politik, dan semua lapangan.

Tetapi ketinggian al Quran itu, hanya diketahui oleh ahli ilmu pula, jauhari juga yang kenal ma'...

Quran Asli

Al Quran itu tetap seperti asalnya sampai hari ini.

Dihafal dikepala beribu ribu para sahabat, dizaman Nabi, dizaman sahabat, dizaman tabi'in, sampai hari ini.

Tiada seorangpun dapat menyeludupkan kedalam Quran barang satu hurufpun atau satu perkataan atau ayat.

Tidak ada satu buku atau kitab yang begitu besar yang dapat dihafal dikepala tiap tiap huruf dari kalimahnya, selain Al Quran, sampai hari ini.

Dimana saja tempat yang diseludupkan atau yang salah baca atau salah tulis, namun diketahui oleh Ummat Islam.

Al Quran itu dipelihara Allah dan terpelihara sepanjang zaman.
Firman Allah surah Al Hijr ayat 9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

artinya:"Sesungguhnya kami (Allah) menurunkan Al Quran itu dan kami yang memeliharanya".

Cabaran:

Para rasul dicabar oleh ummatnya yang memang ingin mencar cari kelemahan mereka.

Mereka mencabar Rasul itu supaya membuat perkara yang diluar kesanggupan manusia.
Seperti Nabi Muhammad SAW dicabar supaya membelah bulan dan Nabi Musa AS dicabar supaya beradu dengan ahli sihir Fir'aun yang handal itu.

Bagi Nabi Muhammad SAW dan Musa AS cabaran itu dapat ditunaikan dengan izin Allah SWT.

Dengan itu ahli sihir Fir'aun mengaku dan beriman dengan Musa AS, bahwa sebenarnya perkara itu adalah mu'jizat dan tanda bahwa dia seorang rasul itu adalah benar.

Hakikatnya, mu'jizat itu adalah pemberian Tuhan kepada Rasul Nya adalah sebagai tanda benar mereka dari pada Allah.

Jadi pemberian mu'jizat itu seolah olah Allah berfirman

صَدَقَ عَبْدِيْ فِيْمَا كُلِّ مَا يُبَلِّغُ عَنِّيْ

artinya: Benarlah hambaku pada apa yang disampaikan mereka dari padaku(benar ia rasulku).

SIFAT SIFAT RASUL AS

SIFAT SIFAT YANG WAJIB BAGI SEGALA RASUL AS

4 perkara sifat yang wajib bagi segala Rasul AS

1. Al Shidqu (الصِّدْقُ) artinya: Benar segala Rasul itu, mereka tidak berdusta pada segala perkataan.

2. Al Tabligh (التَّبْلِيغُ) artinya: Mereka sampaikan kepada ummatnya segala yang disuruh Allah sampaikan, tidak sedikitpun yang mereka sembunyikan.

3. Al Amanah (الأَمَانَةُ) artinya: Mereka bersifat lurus,yakni mereka terpelihara dari pada mengerjakan segala perkara haram atau yang makruh meskipun makruh yang ringan sekalipun.

4. Al Fathanah (الفَطَانَةُ) artinya: Mereka cerdik, bijak mereka menjalankan tugas sebagai Rasul Allah.

SIFAT SIFAT YANG MUSTAHIL ATAS MEREKA.

4 perkara pula:

1. Al Kizbu (الكِذْبُ) artinya: berdusta

2. Al Kitman (الكِتْمَانُ) artinya: menyembunyikan apa yang disuruh mereka sampaikan kepada ummatny.

3. Al Khiyanat (الخِيَانَةُ) artinya: berlaku curang, dengan berbuat suatu yang haram atau yang makruh meskipun makruh yang ringan sekalipun.

4. Al Baladah (البَلَادَةُ) artinya: bodoh.

Penerangan selanjutnya:

Sifat yang wajib.

Dimaksudkan sifat yang wajib bagi Rasul itu, ialah wajib pada akal.

Yakni akal tidak menerima bahwa segala Rasul itu tidak bersifat dengan sifat yang empat itu, atau tidak bersifat dengan salah satu sifat yang wmpat itu.

Demikian juga adalah mustahil mereka bersifat dengan lawan bagi sifat yang empat itu.

Al Shidqu (الصِّدْقُ)

Ialah benar segala apa yang didatangkannya atau yang disampaikannya dari Tuhannya kepada ummatnya. Semuanya adalah benar belaka.

Makna benar itu ialah bahwa apa yang dikabarkannya adalah sesuai dengan apa yang pada sisi Allah.

Seperti Nabi SAW berkata bahwa Syurga itu disediakan oleh Allah bagi mereka yang bertaqwa kepada Nya, ini adalah benar seperti apa yang ditentukan oleh Allah dan yg diketahui Nya.

DALIL BENAR SEGALA RASUL AS

Dalil 'akalnya:

Jikalaulah terjadi dusta pada perkara yang disampaikan mereka kepada ummatnya, niscaya terjadi pula dusta pada perkabaran oleh Allah sendiri kepada manusia. Sebab Allah sendiri telah mengatakan bahwa segala Rasul itu benar, dengan memberikan mu'jizat kepada mereka sebagai tanda Allah membenarkan mereka.

Jadi kalau Rasul itu dusta, ini bermakna Allah juga dusta. Sedangkan Allah berdusta itu adalah perkara yang mustahil sama sekali.

Apa yang dikabarkan Nya adalah benar, sesuai dengan ilmunya, yang mustahil tersalah.

Demikian juga perkataan dan pekerjaan Nya tidak mumkin tersalah.

Oleh itu lazimlah bahwa Allah itu benar, dan apa yang dikatan Nya bahwa seseorang itu benar adalah benar.

Jelaslah bahwa segala Rasul itu benar belaka.

Dalil Naqalinya:

Firman Allah surah Yasin : وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

artinya: "Dan benarlah segala Rasul itu".

Firman Nya surah Al Ahzab ayat 21 :

وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ artinya: "Dan benarlah Allah dan Rasul Nya".

Nabi MUHAMMAD AL AMIN (مُحَمَّدُ الْأَمِيْن)

Dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW jelas diterangkan bahwa sebelum beliau dilantik oleh Allah jadi Rasul, beliau dipanggil oleh measyarakat Mekkah bukan dengan nama Muhammad tetapi dengan nama Al Amin.

Al Amin artinya: orang yang lurus (dipercayai) orang yang amanah, tidak pernah berdusta, tidak pernah curang, orang yang jujur.

Oleh kerana beliau bersifat demikian maka beliau dipanggil dengan gelaran itu.

Disini satu perkara penting bagi kita, iaitu bahwa seseorang yang tidak pernah berdusta dan tidak mau berdusta atau tidak berani berdusta sesama makhluq, niscaya dia sekali kali tidak mau dan tidak berani berdusta terhadap Tuhannya.

Maka nama yang diberikan oleh masyarakatnya itu adalah bukti jelas bagi kita, benarlah dia seorang Rasul yang berkata bahwa ianya Rasul Allah, kalau ianya bukan doktor.

Ingatlah bahwa mengaku diri seorang doktor, kalaulah pikiran masih siyuman tidak tergamak seseorang melakukannya apalagi mengaku dirinya sebagai seorang Rasul Allah, Tuhan yang mahakuasa dan maha mengetahui, kalau ianya bukan doktor.

AL AMANAH (اَلْأَمَانَة)

Iaitu segala Rasul itu sekali kali tidak berlaku curang, iaitu dengan mengerjakan suatu yang haram, atau yang makruh yang ringan sekalipun.

Curang itu, dia sendiri melanggar perintah Tuhan yang disampaikan sendiri oleh Rasul itu kepada ummatnya, pada hal dia menyuruh ummatnya patuh kepada perintah Tuhan.

Jadi segala Rasul itu terpelihara dari berbuat perkara yang dilarang Allah, sama ada berbuat yang dilarang atau meninggalkan yang disuruh, sama ada haram, makruh dan wajib.

Maka wajib mereka bersifat AMANAH dan mustahil mereka bersifat KHIYANAT.

Dalil bagi Wajib Rasul bersifat Amanah:

Dalil akalnya:

Sebagaimana kita telah ketahui bahwa mereka wajib bersifat Al Shiddiq (benar), rasul itu semulia mulia makhluq Allah, paling taqwa, paling kasih akan Allah.

Mereka dilantik jadi Rasul, dan diperintahkan manusia taat kepada mereka sebagai ikutan.

Mereka wajib diikut, kecuali perkara perkara yang tertentu untuk mereka (khususiah), seperti berkahwin lebih dari pada empat orang sekali.

Oleh itu, jikalaulah Rasul itu orang yang khiyanat, dengan melakukan perkara yang dilarang Allah meskipun perkara makruh yang ringan sekalipun, niscaya telah berubah keadaan, yang mana suatu larangan itu telah jadi perkara yang disuruh, atau sebaliknya, kerana kita disuruh mengikutnya.
Hal ini adalah perkara yang mustahil adanya.

Oleh itu wajiblah segala Rasul itu bersifat Amanah.

Dalil Naqalinya:

Firman Allah Surah Al Dukhan ayat 18 :

إني لكم رسول أمين

artinya: "Sesungguhnya aku Rasul yang bersifat amanah kepada kamu".

Allah ta'ala menerangkan dalam Quran, bahwa Dia tidak suka orang-yang khiyanat.

Firman Allah surah Al Anfal ayat 59 :

إن الله لا يحب الخائنين

artinya: "Sesungguhnya Allah ta'ala tidak suka akan orang orang yang khiyanat".

Telah sedia kita ketahui bahwa Rasul itu kekasih Allah, tentulah Rasul itu tidak akan khiyanat.

Telah ijma' segala ahlil-haq bahwa segala Rasul itu orang suci dari perkara 'aib dan dosa.

Wajiblah kita percaya bahwa mereka bersifat amanah dan wajib kita mengikut mereka.

Al Tabligh (التبليغ)

Segala Rasul itu telah menyampaikan segala apa yang disuruh Allah menyampaikannya kepada ummatnya, dan tidak satupun yang disembunyikan oleh mereka.

Sekiranya Allah menyuruh Rasul itu menyampaikan sesuatu kepada ummatnya niscaya Allah tidak akan mewafatkan Rasul itu sebelum perkara itu disampaikannya kepada Ummatnya.

Dalil akalnya

Sudah terang dengan dalilnya bahwa segala rasul itu bersifat amanah, dan bersifat Siddiq.

Kalau mereka menyembunyikan apa yang disuruh mereka sampaikan niscaya mereka telah khiyanat dan tidak bersifat manah.

Sedangkan khiyanat itu adalah mustahil atas mereka.

Dalil Naqalinya: firman Allah surah Al Ahzab ayat 39 :

الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا

artinya:"Orang orang yang dahulu itu ialah Rasul rasul kami yang menyempaikan risalah (agama) Allah serta takut kepada Nya dan tidak mereka takut akan seorangpun selain Allah, dan cukuplah Allah yang menghisab segala suatu.

Bagi Nabi Muhammad SAW telah selesai segala tugasnya menyampaikan segala agama Allah dan segala hukum Nya, segala Syariat Nya.

Hal ini dengan jelas diterangkan oleh Allah SWT dengan turunnya ayat pengakuan itu diatas bukit Shafa waktu 'Ashar, waktu Nabi mengerjakan Haji Wida' pada 9 hb Zil Hijjah. Ayat itu ialah:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

Artinya:"Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku sempurnakan ni'matku atas kamu, dan aku redo Islam itu jadi agma kamu".

Al Fathanah (الفطانة) artinya cerdik.

Nabi itu seorang yang cerdik, bijak bukan seorang yang bodoh.

Dalil akalnya:

Rasul itu diutus Allah untuk menyampaikan hujjah hujjah atas kebenaran agama yang mereka bawa dan mendirikan undang undang Tuhan didunia ini.

Menentang hujjah hujjah umatnya yang menentang mereka. Menerangkan kebaikan agama yang mereka bawa.

Tugas ini bukanlah ringan, menghendaki kebijaksanaan dan kepandai yang cukup untuk itu.

Kalaulah mereka orang bodoh, niscaya tidaklah akan berjaya tugas mereka. Maka mestilah mereka orang bijak adanya.

Perkara yang harus pada segala Rasul

وأما الجائز في حقهم

عليهم الصلاة والسلام فالأعراض البشرية التي لا تنافي علو رتبتهم العلية مع النهي عنها بشرعنا كالمرض والجوع والفقر والأكل والشراب والنوم، إلا أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم

Adapun perkara yang harus pade segala Rasul AS itu ialah berperangai seperti perangai Manusia (أعراض البشرية)

laitu perangai yang tidak menafikan (membawa kerusakan) ketinggian martabat mereka yang tinggi, serta tidak berhajat kepada nya dengan Allah.

Seperti sakit, lapar, papa; makan, minum, tidur, mata mereka yang tidur tetapi hati mereka tidak tidur.

Dalil akalnya: والدليل على ذلك عقلا مشاهدة وقوعها بهم

Ialah perkara itu kita pandang sendiri terjadinya pada segala rasul.

Dalil Naqalinya: Firman Allah surah Al Furqan ayat 20 :

(ونقلا) قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) يعني رأيت مثلهم في ذلك ونحوه

artinya: "Dan tidak kami utus sebelum engkau dari Rasul-rasul itu melainkan mereka makan dan minum juga di pasar pasar".
Yakni sama juga engkau dengan mereka pada perkara itu dan yang seumpamanya.

Soalan

فإن قيل ما الفائدة في اتصافهم بهذه الأعراض ؟ [قلت] زيادة قدرهم وعلو مراتبهم وتعظيم أجورهم ، ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام « أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » رواه الطبراني وقال « وإذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه » رواه البيهقي في شعب الإيمان والديلمي في مسند الفردوس

Jika disoalkan:
Apakah faidahnya mereka bersifat dengan perangai manusia ini (seperti miskin, sakit, makan minum dan lain lain)

Jawabkan: Adalah untuk menambah kedudukan mereka dan ketinggian martabat mereka, dan membesarkan fahala mereka.

Perkara ini disaksikan oleh hadis Riwayat Tabrani artinya: Yang sangat kuat bala'nya ialah Para Nabi, kemudian wali wali, kemudian yang mengiringi, kemudian yang mengiringi.

Dan hadis Riwayat Al Baihaqi dan Masnad Al Firdaus artinya: Apabila Allah ta'ala telah mengasihi seseorang hambanya Dia-bala'kan, supaya dioengarnya rintihan hambanya itu.

وحصول التسلي بأحوالهم إذا نزل بنا ما نزل بهم والتنبيه على حقارة الدنيا وخسة قدرها ، فإذا نظر العاقل في أحوالهم عليهم الصلاة والسلام من أمراض وأسقام وقلة مال وأذية الخلق لهم ، علم أنها لا قدر لها عند

الله تعالى فأعرض عنها بقلبه وقالبه، وعلق قلبه بربه، والإرشاد من الله تعالى إلى
أنبيائه عليهم الصلاة والسلام عبيده، حتى لا يفتتن الضعفاء بما ظهر على أيديهم
من المعجزات

Dan kejadian berterusan dengan keadaan mereka, apa bila berlaku pada kita apa yang berlaku pada mereka, dan ingatan atas hinanya dunia ini dan rendah mertabatnya, maka apabila seorang yang berakal memandang (menyelidik) akan ehwal segala Rasul itu juga sakit sama ada sakit luar badan atau sakit dalam, dan kesempitan harta, dan mereka disakiti oleh makhluq, niscaya mereka tahu akan harga dunia ini tidak ada harga disisi Allah.

Dan dengan itu mereka (ahli pikir) berpaling dari dunia sama ada hati dan badan mereka.

Dan hati mereka bergantung dengan Tuhannya.

Dan perkara itu petunjuk dari Allah ta'ala bahwa segala rasul itu adalah amat 'abdi akan Allah, sehingga tidak menjadi fitnah kepada orang orang yang lemah apa nyat atas mereka dari mu'jizat mu'jizat yang terang.

(وقولنا) التي لا تنافي علو مرتبتهم، احتراز من الأعراض التي
تؤدي إلى نقص في حقهم كالعمى والجذام والبرص والجنون ونحو ذلك من
المنفرات، وكالأكل على الطريق والحجامة ونحوهما من الحرف الدنيئة، والاحتلام
الصادر من الشيطان ونحو ذلك

Adapun kata kita: perangai yang tidak menafikan ketinggian martabat mereka, ialah:

Untuk memelihara (menolak) perangai yang membawa kekurangan pada haq mereka, seperti buta, kusta, supak, gila, dan sebagainya dari perkara yang menjadikan orang benci kepada mereka.

Dan juga seperti makan ditengah jalan, berbekam dan sebagainya dari perangai yang rendah, dan juga bermimpi yang terbit dari Syaitan, dan lain lain.

IMAN DENGAN SEGALA RASUL

Setengah dari perkara yang wajib kita beriman dengannya ialah Iman dengan Segala Rasul dan Nabi nabi Allah.

Iman dengan segala Rasul itu ada dengan jalan rengkas yakni jalan (اجمالي) dan ada dengan jalan lebih terperinci yakni dengan jalan (تفصيلي).

Adapun dengan jalan Ijmali ialah kita beri'tiqad bahwa bagi Allah ada beberapa Rasul dan Nabi.

Dan segala Rasul itu wajib bersifat yang wajib yang 4 terdahulu, kecuali Nabi tidak wajib bersifat Tabligh.

Tetapi tidaklah wajib kita ketahui tiap tiap mereka dengan jalan tafshili.

Firman Allah surah Al Mukmin ayat 78 :
مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

artinya:"Setengah mereka kami ceritakan kepadamu, dan setengahnya tidak kami ceritakan".

Bilangan rasul dan nabi itu tidaklah dapat kita ketahui dengan yakin untuk dijadikan 'Aqidah yang yakin.

Sebagaimana 'aqidah adanya Syurga, Neraka, 'Arasy, Kursi dan lain2, berdasarkan dalil yang yakin sehingga ditetapkan sebagai 'aqidah yang yakin dalam Islam.

Adapun bilangan yang tepat bagi Rasul dan Nabi tidak ada dalil yang yakin untuk dijadikan 'aqidah yang yakin.

Dimaksudkan dalil yang iaitu dari Quran dengan terangnya, dan dari hadis hadis saheh dari beberapa jalan riwayatnya (التواتر), dari banyak sahabat yang merawikannya.

Maka i'tiqad tentang jumlah Rasul dan Nabi itu tidak boleh dijadikan 'Aqidah Sam'iah yang diyakini sepenuhnya.

Tidaklah seperti 'aqidah tentang adanya Syurga, Neraka, 'Arasy dan Kursi dan sebagainya, adalah 'Aqidah Sam'iah yang diyakini sepenuhnya.

Ada juga kita dapati hadis yang merawikan jumlah bilangan Nabi dan Rasul itu, dirawikan oleh hanya seorang Sahabat Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibni Habban dan sahehnya dari sahabat Abi Zarr Al Ghiffari:

Bahwa Abi Zar R'A bertanya kepada Rasul SAW: berapakah bilangan Nabi nabi Allah?
Nabi SAW menjawab : مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا

artinya: Seratus ribu dua puluh empat ribu (124000).

Dan aku bertanya: tengan bilangan Rasul AS., Nabi SAW menjawab:

artinya: Tiga ratus tiga belas.

Ulasan hadis ini:

Muhammad Amin Al Kurdi dlam kitabnya Tanwirul-qulub berkata: yang artinya:

Adapun hadis ini melihat kepada bahwa yang merawikannya hanya seorang sahabat sahaja, sekira kita taqdirkan sah-

nya, niscaya dia berada dalam martabat Zhanni (ظنّي), yakni sampai kepada martabat yakin 100% .

Oleh itu tidak memadai untuk dijadikan sebagai 'Aqidah Sam'iah.

Catitan

Aqidah Sam'iah dalam Islam, ialah suatu 'aqidah yang ditetapkan dengan dalil Naqali yang yakin, dan tidak dapat ditetapkan hanya dengan dalil akal, seperti 'aqidah tentang alam akhirat, alam ghaib.

Lihat kitab ini pada bab Mabadi 10 tentang Maksud Ilmu Tauhid.

IMAN DENGAN RASUL SECARA TAFSHILI (تفصيلي)

Adapun iman dengan rasul secara tafshili ialah mengetahui 25 Rasul AS, iaitu :

1. Adam AS	(آدم)	2. Idris AS	(إدريس)
3. Nuh AS	(نوح)	4. Hud AS	(هود)
5. Saleh AS	(صالح)	6. Ibrahim AS	(إبراهيم)
7. Luth AS	(لوط)	8. Ismail AS	(إسماعيل)
9. Ishaq AS	(إسحاق)	10. Ya'qub AS	(يعقوب)
11. Yusuf AS	(يوسف)	12. Aiyub AS	(أيوب)
13. Syu'aib AS	(شعيب)	14. Musa AS	(موسى)
15. Harun AS	(هارون)	16. Zulkifli	(ذوالكفل)
17. Daud AS	(داود)	18. Sulaiman AS	(سليمان)
19. Ilyas AS	(إلياس)	20. Ilyasa' AS	(اليسع)
21. Yunus AS	(يونس)	22. Zakaria AS	(زكريا)
23. Yahya AS	(يحيى)	24. Isa AS	(عيسى)
24. Muhammad SAW	(محمد صلى الله عليه وسلم)		

Rasul Ulul-'Azmi ( )

Diantara Rasul yang 25 orang itu ada 5 Rasul Ulul-'azmi, iaitu Rasul rasul yang lebih tinggi derjah dan lebih besar perjuangan mereka. Mereka ialah:

Yang lebih mulia: 1. Muhammad SAW. kemudian:
2. Ibrahim AS kemudian:
3. Musa AS kemudian:
4. Isa AS kemudian:
5. Nuh AS

Tartib manusia yang mulia disisi Allah

Makhluq yang paling mulia disisi Allah ialah Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasul rasul Ulul-'azmi mengikut derjah mereka, kemudian segala Rasul yang lain lain.

Kemudian segala Nabi AS yang tidak jadi Rasul.

Sabda Nabi SAW riwayat Al tarmizi: أَنَا أَكْرَمُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ

artinya: Aku adalah semulia orang yang dahulu dan orang yang kamudian.

Kemudian selepas segala Nabi ialah malaikat :
1. Jibril AS, 2. Mikail AS 3. Israfil AS 4. 'Izrail AS

Kemudian : Saiyidina Abu Bakar yang menjadi Khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari.

Kemudian Saiyidina 'Umar R'A, yang menjadi Khalifah 10 tahun 6 bulan 8 hari.

Kemudian Saiyidina 'Usman R'A yang menjadi Khalifah 11 tahun 9 bulan 11 hari.

Kemudian Saiyidina 'Ali R'A yang menjadi Khalifah 4 tahun 9 bulan 7 hari.

Kemudian sahabat sahabat yang lain yang diberi kabar gembira dengan masuk Syurga.

Mereka ialah : Khalifah yang 4, Talhah bin 'Ubaidillah, Al Zubir bin Al 'Awwam , Abdur-rahman bin 'Auf, Saad bin Abi Waqqash, Sa'id bin Zaid, Abu 'Ubaidah bin 'Amir.

Kemudian sahabat sahabat yang lain yang bersama sama Nabi SAW di perang Badar, seramai 313 orang, kemudian sahabat sahabat yang bersama sama Nabi SAW diperang Uhud seramai 1400 orang (kata setengah riwayat 1500 orang), kemudian sahabat sahabat yang lain lain.

Tingkatan kemuliaan pihak perempuan:

1. Ibu kepada Nabi Isa AS, Maryam binti 'Amran.
2. Isteri pertama kepada Nabi SAW, Hadijah R'A
3. Sitna Fatimah puteri Nabi SAW.
4. Asiah isteri kepada Fir'aun.

Tanwirul-qulub.

Berbaik Sangka Dengan Sahabat Nabi SAW

Hendaklah kita berbaik sangka dengan sahabat sahabat Nabi SAW.

Adalah haram atas kita mencerca mereka.

Meskipun ada terjadi perselisihan antara mereka, tetapi terjadinya perselisihan faham itu ialah berdasarkan ijtihad masing masing, bukan kerana hawa nafsu dan masing masing adalah menegakkan ijtihad nya, sebagaimana antara pengikut Ali R'A dengan pengikut Ma'awiah R'A.

Dalam hal ini Sahabat sahabat Nabi R'A terbahagi kepada 3 golongan :

a. Golongan yang berijtihad yang Natijahnya, adalah menertai pihak'Ali R'A lebih baik.

b. Golongan yang natijah ijtihadnya, bahwa menyertai pihak Ma'awiah adalah lebih baik.

c. Golongan yang berijtihad yang natijahnya bahwa adalah lebih baik berkecuali dan berdiam diri.

Yang maklum bahwa orang yang berijtihad itu, jika ijtihad nya benar maka dia dapat 2 fahala, dan jika ijtihadnya tersalah maka dia dapat 1 fahala.

Demikian juga para mujtahid yang berijtihad mencari uatu hukum bagi masaalah masaalah agama.

Dalam hal perselisihan para sahabat Nabi pernah membayangkan dengan sabda Nya SAW riwayat Al Tarmizi :

اَللّٰهَ اَللّٰهَ اَصْحَابِيْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ

artinya: Allah, Allah, pada sahabatku, jangan kamu ambil kesempatan pada mereka kemudianku nanti.

Dan Sabda Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan lainnya:

لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَمَنْ سَبَّ اَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَايَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

artinya: Jangan kamu cerca sahabat sahabat ku, maka barang siapa yang mencerca sahabatku adalah la'nat Allah atas dia dan la'nat segala malaikat, dan la'nat segala manusia.

Dan tidak diterima Allah ibadat sunnatnya (صَرْفًا) dan juga ibadat fardunya(عَدْلًا)

Tanwirul-qulub.

QURUN YANG LEBIH BAIK

Qurun yang lebih dimaksudkan bahwa manusia mukmin yang hidup dalam qurun itu adalah lebih baik agama mereka.

Adalah wajib kita i'tiqadkan bahwa qurun yang lebik baik ialah Quruan Nabi SAW, kemudian qurun yang kemudiannya, kemudian qurun yang kemudiannya.

I'tiqad ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, -Nabi SAW bersabda:

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

Artinya: Sebaik baik kamu ialah Qurun aku , kemudian mereka yang mengiringinya, kemudian mereka yang mengiringinya.

Maka Qurun Pertama itu ialah Qurun Sahabat Nabi SAW,dan Qurun Kedua itu ialah Qurun Tabi'in, dan Qurun Ketiga ialah Qurun Tabi' Tabi'in.

Satu Qurun ialah 100 tahun, atas kata yang lebih sah (على قول الأصح), ini berdasarkan kepada Hadis yang diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah menyapu kepala seorang anak yatim seraya bersabda:

عش قرنا - فعاش مائة عام

artinya: Hiduplah satu qurun. Maka dia hidup 100 tahun.

Tiap tiap Qurun adalah lebih baik dari qurun yang belakangnya.

Sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim:

ما من عام أو ما من يوم إلا والذي بعده شر منه

artinya:
Tidaklah ada tahun atau hari itu melainkan yang kemudiannya lebih jahat dari padanya.

Oleh itu kita mesti mengikut apa yang telah ijma' oleh ulama' Salaf yang Saleh itu pada perkataan dan perbuatan mereka, dan apa yang mereka ta'wilkan dan hukum-hukum syara' yang mereka terbitkan (استنباط).

Risalah (Syariat) Nabi Muhammad SAW adalah menyeluruh untuk semua manusia

Setengah dari perkara yang wajib kita imani, ialah bahwa kerasulan Nabi Muhammad itu adalah melengkapi segala Mukallaf dari manusia dan jin seluruhnya.

Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan lainnya:
Sabda Nabi SAW: بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً

artinya: Aku diutus kepada manusia seluruhnya.

Firman Allah surah Saba' ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ

artinya: "Tidak aku utus engkau (hai Muhammad) melainkan untuk seluruh manusia".

Oleh itu barang siapa yang menafikannya sama ada menafikan semuanya atau setengahnya adalah kafir ia, sama seperti menafikan Islam adanya.

Dan menurut kata yang lebih sah (عَلَى قَوْلِ الْأَصَحِّ) bahawa Nabi Muhammad SAW diutus juga kepada malaikat.

NABI MUHAMMAD SAW KESUDAHAN SEGALA NABI DAN RASUL

Setengah dari perkara yang wajib kita imani bahwa Nabi Muhammad itu adalah kesudahan segala Rasul dan Nabi.

Yakni tidak ada lagi diutus Rasul atau Nabi selepas wafat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi atau Rasul yang baharu.

Firman Allah surah Al Ahazab ayat 40 :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

artinya: "Bukanlah Muhammad itu bapa salah seorang anak lelaki kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi".

Dan sabda Nabi SAW Riwayat Imam Bukhari dari pada Abi Hurairah R'A :

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

Artinya: Adalah Bani Israil itu ditadbirkan hal mereka oleh Nabi, apabilamati seorang Nabi digantikan oleh seorang Nabi yang lain, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun Nabi kemudianku.

Dan hadis riwayat Imam Ahmad dan Al Tarmizi dan Al Hakim dengan isnad yang saheh dari pada Anas R'A, sabda Nabi SAW:

إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ

artinya: Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah putus maka tidak ada lagi rasul kemudianku dan tidak juga nabi.

SYARI'AT NABI MUHAMMAH SAW MEMANSUKHKAN SEGALA SYARI'AT NABI SEBELUM NYA

Adapun Syari'at Nabi Muhammad SAW sama ada dari Quran atau hadis, tidaklah dimansukhkan oleh mana mana Syari'at, sama ada semuanya atau sebagiannya.

Tetapi segala Syari'at Nabi sebelumnya adalah dimansukhkan oleh Syari'at Nabi Muhammad SAW.

Maka mulai dari datangnya Syariat Nabi Muhammad SAW segala syari'at Nabi sebelumnya tidak berkuata kuasa lagi.

Maka Syari'at Nabi Muhammad sahaja yang berkuat kuasa hinggalah hari Qiyamat.

'AQIDAH KHATAMUN-NUBUAH (عقيدة خاتم النبوة)

Yakni kepercayaan bahwa Nabi Muhammad itu adalah kesudahan segala Nabi dan Rasul.

Disini kita nuqilkan tentang 'Aqidah Khatamun-nubuah ini, dari kita kitab Al Yawaqit wal-jawahir karangan Al Imam Abd.Wahhab Al Sya'rani, seperti berikut:

1. Telah Ijma' ulama Islam bahwa tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas Nabi Muhammad SAW.

2. Adapun Ijtihad segala Mujtahidin pada segala hukum hukum Syara' itu adalah dengan izi Nabi Muhammad SAW sendiri,

Jadi pada hakikatnya segala hukum hukum yang diterbitkan oleh mereka, adalah diri syari'at Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yang termasuk dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya.

Demikian juga segala hukum yang diterbitkan dengan jalan Qias masaalah furu' kepada asalnya (dari Nash kitab atau sunnah).

3. Ulama Islam sekali kali tidak akan ijma' pada suatu perkara melainkan mereka mengetahui akan dalilnya (dari kitab atau sunnah).

Meskipun mereka tidak menyatakan yakni tidak menyebutkan dalil dalilnya kepada kita, namaun adalah wajib pada kita mengmabil kata putus (قطعا) bahwa adalah haram atas kita menyalahi ijma' mereka, sama ada kita ketahui dalilnya atau tidak.

4. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka malaikat tidak sekali kali membawa wahyu yang mengandungi suruh atau tegah iaitu (الأمر) dan (النهي), kepada manusia,

sehingga hari Qiyamat.

5. Yang tinggal ada lagi ialah ilham yang tidak mengandungi suruh dan tegah. Kerana kalau ada mengandungi suruh atau tegah itu telah bermakna syari'at baru.

Hal ini tidak akan ada dengan datangnya Syari'at Nabi Muhammad SAW.

6. Bahwa wahyu itu tidak sekali kali dibawa oleh malaikat melainkan kepada Nabi atau Rasul sahaja.

Dan tidak sekali malaikat itu menyuruh dengan perintah Allah atau menegah dengan tegahan Allah, melainkan kedapa Nabi atau Rasul, selepas Nabi Muhammad SAW, kerana syariat Nabi Muhammad telah cukup lengkap dan telah tetap.

Telah nyat segala yang fardu dan yang sunat, segala yang harus, segala yang haram dan segala yang makruh.

Maka terputuslah segala perintah Tuhan dengan terputusnya kenabian dan kerasulan.

Oleh itu tidak ada selepas Nabi Muhammad SAW disuruh berbuat sesuatu atau ditegah, selama lamanya, selain dari syariat Nabi Muhammad SAW yang berkuat kuasa hingga hari Qiyamat.

7. Jika seseorang (selepas wafat Nabi Muhammad SAW) bahwa disuruh oleh Allah berbuat suatu atau ditegah berbuat suatu yakni dia terima wahyu dari Allah, ini bermakna Allah (SYARI') yang menyruh dia.

Ini adalah salah, kerana dia telah mendakwa dirinya jadi Nabi, pada hala kenabian telah putus. Demikian juga jika mendakwa bahwa dia ditegah berbuat suatu yang haram atau yang makruh.

Atau dia berkata bahwa dia disruh berbuat suatu yang harus (mubah) maka kita berkata kepadanya: tentulah perkara harus yang disuruh itu telah berubah menjadi perkara yang wajib atau yang sunat.

Setersunya telah mengubah hukum Syari'at Nabi Muhammad dan memansukhkan hukumnya, dan merupakan syari'at yang baru.

Dan jika dia berkata bahwa perkara yang diterimanya adalah perkara harus seperti dalam syariat Nabi Muhammah, ini tidak ada faedahnya. Maka apa faedah yang diterima itu.

8. Jika dia berkata bahwa dia disuruh atau ditegah oleh Allah lansung dengannya, yakni tidak dengan perantaraan malaikat, ini bermakna dia mendakwa dirinya sebagai Nabi Musa AS. Ini adalah lebih besar kesalahannya.

9. Maka tidak ada jalan bagi auliya' melainkan mendengar akan Syariaat dari Nabi Muhammad SAW.

10. Tiap tiap orang yang dari kalangan wali, berkata hawa dia disuruh oleh Tuhan berbuat suatu sama ada dari gerak atau diam, yang menyalahi syari'at Nabi Muhammad SAW maka sesungguhnya dia telah dikelirukan pada masaalah itu.

Atau yang disuruh itu bersamaan dengan Syari'at Nabi Muhammad SAW yang dia dengar sendiri dari suruh tuhan itu, yang sebenarnya bukanlah dari Tuhan, tetapi dari iblis, syaitan yang dia sangka dari Tuhan.

Kerana Allah telah memberi kesanggupan kepada iblis dapat merupakan dirinya seperti 'Arasy atau Kursi atau langit, kemudian iblis itu bercakap dari 'Arasy itu atau dari Kursi atau dari langit itu.

11. Dengan semua keterangan diatas itu semua, nyatalah bahwa pintu Amar dan Nahi telah tertutup, dan tiap tiap orang yang mendakwakan dirinya menerima Amar atau Nahi selepas wafat Nabi Muhammad SAW, adalah bermakna mendakwakan suatu syariat yang diwahyukan kepadanya, sama ada bersamaan dengan Syariat Nabi Muhammad atau tidak.

Dan orang itu seorang yang dewasa niscaya dipotong tengkoknya.

12. Adapun Nabi H a i d i r (الخضر) dan Nabi I l y a s , yang dikatakan hidup sampai hari qiyamat, mereka beramal dengan syari'at yang ada pada zaman mereka,

Tetapi sekarang pada Zaman Nabi SAW dan seterusnya mereka beramal dengan Syari'at Nabi Muhammad SAW.

Demikian juga Nabi I S A AS , yang akan diturunkan semula kebumi pada akhir zaman adalah beramal dengan Syari'at Nabi Muhammad SAW.

Kepada Nabi Isa AS diberi tahu oleh Allah tentang syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah atas dasar memberitahu bukan atas jalan memberi syariat baru kepadanya.

13. Ijtihad ulama Mujtahidin

Adapun ulama yang berijtihad, tidaklah sekali kali mereka mensyaritakan suatu yang tidak berdasarkan dalil dari syariat Nabi Muhammad SAW.

Maka apa yang mereka syariatkan itu adalah diri syariat Nabi Muhammad SAW adanya.

Jikalaulah mereka ada mensyariatkan sesuatu yang tidak di datangkan dalilnya dari Syariat Nabi Muhammad SAW niscaya kita tolak dia, kerana mereka telah mensyariatkan suatu yang tidak ada keizinan Tuhan padanya.

14. Tidak suatu juapun dari segala ilmu yang didapati didunia ini dan ilmu akhirat melainkan dia adalah dari Bathiniah (باطنية محمد) Muhammad SAW, sama ada bagi Nabi atau Rasul, atau wali yang terdahulu atau yang akan datang.

Ini adalah melengkapi ilmu yang manqul (dinuqil = ditulis) atau ilmu yang mauhub (diberikan langsung kepada seseorang oleh Allah).

Nabi Muhammad SAW telah memberi tahu bahwa dia telah diberi tahu (oleh Allah) tentang ilmu orang yang dahulu dan yang yang kemudian.

Oleh itu hendaklah kamu mengambil perkara yang berkenaan dengan Allah itu dari pada Nabi Muhammad SAW, kerana dialah makhluq yang se-'arif-'arif makhluq tentang Tuhannya.

15. Malaikat Ilham

Soal: Adakah malaikat Ilham turun membawa ilham kepada wali, ilham yang mengandungi amar (suruh) atau tegah (nahi) selepas wafat Nabi Muhammad SAW?

Jawab:

Perkara itu adalah tertegah pada syara' (ممتنع شرعا) Malaikat ilham tidak sekali turun membawa ilham amar amar atau nahi melainkan kepada Nabi dan Rasul.

Kepada auliya hanya berupa ilham mubasysyarah(المبشرة) (berita gembira) iaitu dengan mimpi yang benar (الرؤيا الصالحة).

Tetapi perkara mimpi itu tidak suatu yang ma'shum (معصوم) yakni tidak terjamin benar.

Al Yawaqit wal-jawahir II 75

ISRA' NABI SAW / MI'RAJ

Setengah dari perkara yang wajib kita imani ialah bahwa Nabi Muhammad SAW ada di Isra'kan pada suatu malam dari masjidilHaram di Makkah ke mesjidil-Aqsha di Baitil Maqdis.

'Aqidah ini dengan jelas disebutkan Allah dalam firman Nya surah Asra ayat 1 :

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

artinya: "Maha suci Tuhan yang me-isra'kan hamba Nya (Muhammad SAW) pada suatu malam dari Masjidil-Haram ke Masjidil-Aqsha.

Dan bahwa Isra' Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan Ruh dan Jasadnya sekali.

Imam Muhammad Al Amin Al Kurdi dalam kitabnya Tanwirul-qulub, berkata:

Ketahuilah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al Haram ke Masjid Al Aqsha itu adalah dinamakan Isra'.

Siapa yang mengingkarinya setelah diketahuinya adalah kafir hukumnya.

Adapun naik nya SAW dari Masjidl-aqsha ke langit dan seterusnya dinamakan Mi'raj (معراج) dan siapa yang mengingkarinya adalah faseq-adanya.

Jasad Nabi SAW tidak reput

Dan jasad Nabi SAW, wajib kita i'tiqadkan tidak reput dalam kuburnya, demikian juga segala jasad Nabi-nabi yang lain.

Ini diterangkan dalam Hadis Nabi SAW riwayat Abi Daud dan lainnya.

Hadis riwayat Al Tabrani bahwa Nabi SAW bersabda:

لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَتْنِي صَلَاتُهُ . قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَبَعْدَ وَفَاتِكَ . قَالَ وَبَعْدَ وَفَاتِي إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

artinya: Tiada seorangpun dari hamba Allah yang berselawat atasku melainkan sampai selawatnya itu kepadaku.
Kami (sahabat) berkata: Hai Rasulallah apakah demikian juga setelah wafatmu?
Sabda Rasul SAW: Dan juga setelah wafatku.
Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan segala jasad Nabi nabi.

Tempat lahir Nabi SAW

Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah Al Mukarramah.

Yang masyhurnya di Syauqil-lain (شُوقُ اللَّيل) pada 12 Rabi'il-awwal sebelum Fajar hari Isnin.

Dan baginda berhijrah ke Madinah Al Munawwarah, dan sampai di sana pada 12 Rabi'il-awwal hari Isnin, dan baginda diwafatkan pada 12 Rabi'il-awwal dalam usia 63 tahun, dan dimaqamkan disana juga.

KETURUNAN NABI MUHAMMAD SAW (pihak bapanya)

Kita tuliskan dengan menggunakan nombor satu dari bapanya dan setersunya keatas:

1. Abdullah (عَبْدُ الله)
2. Abdul-mütalib (عَبْدُ الْمُطَّلِب)
3. Hasyim (هَاشِم)
4. Abdu-manaf (عَبْدُ مَنَاف)
5. Qushai (قُصَيّ)
6. Kilab (كِلَاب)
7. Murrah (مُرَّة)
8. Ka'ab (كَعْب)
9. Lu-ai (لُؤَيّ)
10. Ghalib (غَالِب)
11. Fihir (فِهْر)
12. Malik (مَالِك)
13. Nadzar (نَضَر)
14. Kinanah (كِنَانَة)
15. Khuzaimah (خُزَيْمَة)
16. Mudrikah (مُدْرِكَة)
17. Ilyas (إِلْيَاس)
18. Mudzar (مُضَر)
19. Nizar (نِزَار)
20. Ma'ad (مَعَد)
21. 'Adanan (عَدْنَان)

Sampai disini adalah ittifaq ahli keturunan dari para ulama, tetapi seterusnya ada terdapat perselisihan.

22. Uddu (أُدُّ)
23. Udad (أُدَاد)
24. Muqawwam (مُقَوَّم)
25. Nahur (نَاحُور)

26. Tairah/Tarakh (تَارَخ / تَيْرَح)
27. Ya'rub (يَعْرُوب)
28. Yasyjub (يَشْجُوب)
29. Nabit (نَابِت)
30. Ismail AS (إِسْمَاعِيل)
31. Ibrahim AS (إِبْرَاهِيم)
32. Tarah/Tarakh (تَارَخ / تَارَح)
33. Nahur (نَاحُور) lain daru Nahur no.25
34. Syarukh/Saruh/Sarugh (شَارُوخ / شَارُوح / سَارُوغ)
35. Arghu (أَرْغُو)
36. Falaj (فَالِج)
37. 'Abir/'Aibir (عَيْبَر / عَابِر)
38. Syalakh (شَالَخ)
39. Arfahsyaz (أَرْفَخْشَذ / أَنْفَخْشَد / أَلْفَخْشَذ)
40. S a m (سَام)
41. N u h AS (نُوح)
42. Lamak/Lamik/Lamku (لَمَك / لَامِك / لَمْكُ)
43. Mattusyalakh (مَتُّوشَلَخ / مَتُّوشَلِخ / مَتُّوشَلَح)
44. Khanukh (خَنُوخ)
45. Yardiah (يَرْدِيَة)
46. Mahlayil (مَهْلَايِيل)
47. Qainan (قَيْنَن)
48. Yanasy/Anusy (أَنُوش / يَانَش)
49. Syist/Siyasy (شِيث / شَاش)
50. A d a m AS (آدَم عليه السلام)

Demikian tersebut dalam kitab Tauhid Kifayatil'Awam

Keturunan pihak ibu Nya SAW:

1. Aminah (آمِنَة)
2. Wahab (وَهْب)
3. Abdu Manaf (عَبْدُ مَنَاف) lain dari no.4 pihak bapa.
4. Zahrah (زُهْرَة)
5. Kilab (كِلَاب) iaitu Kilab pada pihak bapa.

Isteri isteri Rasul SAW

1. Khadijah bt Khuwailid (خديجة بنت خويلد)
2. 'Aisyah tb Abi Bakar (عائشة بنت أبي بكر)
3. Hafshah bt 'Umar (حفصة بنت عمر)
4. Ummu Salamah bt Abi Umaiyah (أم سلمة بنت أبي أمية)
5. Ummu Habibah bt Abi Sufyan (أم حبيبة بنت أبي سفيان)
6. Saudah bt Zam'ah (سودة بنت زمعة)
7. Zainab bt Jahasy (زينب بنت جحش)
8. Zainab bt Khuzaimah (زينب بنت خزيمة)
9. Maimunah bt Al Harst (ميمونة بنت الحرث)
10. Juwairiah bt Al Harst (جويرية بنت الحرث)
11. Shafiah bt Haiy (صفية بنت حيي)

Yang wafat semasa hayat Nabi SAW ialah Sitna Hadijah dan Zainab bt Khuzaimah, yang lainnya adalah wafat setelah wafat Nabi SAW.

Bapa Saudara sebelah bapanya:

Anak lelaki bagi Abd. Muttalib ialah:

1. Abu Talib (أبو طالب) 2. Al Zubair (الزبير)
3. Hamzah (حمزة) 4. Abu Lahab (أبو لهب)
5. Al Ghaidaq (الغيداق) 6. Al Muqawwam (المقوم)
7. Dzirar (ضرار) 8. Al 'Abbas (العباس)
9. Qustam (قثم) 10. Abd Ka'bah (عبد الكعبة)
11. Hajal (حجل)

Ibu Saudaranya

Anak perempuan kepada Abd. Muttalib:

1. 'Atiqah (عتيقة) 2. Umaiyah (أمية)
3. Al Baidza' (البيضاء) 4. Shafiah (صفية)
5. Arwa (أروى)

Ummat Muhammad SAW sebaik baik ummat

Firman Allah surah Ali 'Imran ayat 110 :

كنتم خير أمة أخرجت للناس

artinya:"Adalah kamu itu sebaik baik ummat yang diutus berfaedah / berjasa bagi manusia".

Hadis yang dirawikan oleh Al Tarmizi, Ibnu Majah, dan Al Darani, Al Tarmizi berkata hadis ini Hadis Hasan:

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله
تعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس قال:
أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها

artinya: Rasulul-lah bersabda pada perkataan Ta'ala:

كنتم خير أمة أخرجت للناس

bersabda Ia SAW : iaitu kamu adalah menyempurnakan 70 ummat(yang besar) sedangkan kamu sebaik baik dan semulia mulia mereka disisi Allah.

Misykatul-mashabih 584.

IMAN DENGAN KITAB KITAB ALLAH SWT

Setengah dari 'Aqidah Iman iaitu Iman dengan Kitab kitab yang diturunkan oleh Allah ta'ala kepada Rasul-rasul Nya.

Iman dengan jalan Ijmali(إجمالي) bahwa Allah ada menurunkan kitab kitab Nya kepada Rasul rasul Nya, yang mengandungi suruh dan tegah, janji fahala dan janji siksa dan lain lainnya.

Iman dengan jalan Tafshilnya ialah wajib kita ketahui dan percaya bahwa Allah menurunkan kitab Nya 4 kitab yang besar iaitu :

1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS dalam bahasa 'Ibrani (عبراني)
2. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS dalam bahasa Qibthi (قبطي);
3. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Siriani (سرياني)
4. Al Quranul-karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa 'Arab.

Kitab kitab yang lain:

Selain dari 4 kitab tersebut, Allah menurunkan juga 100 kitab yang lain, kepada Nabi nabi, yang disebut SUHUF (صحف). Suhuf itu merupakan kitab kitab kecil yakni risalah risalah, iaitu :

10 shuhuf diturunkan kepada Nabi Adam AS آدم عليه السلام

50 shuhuf kepada Stist AS (شيث عليه السلام)

10 shuhuf kepada Ibrahim AS (إبراهيم عليه السلام)

30 shuhuf kepada Idris AS (إدريس عليه السلام)

Catetan:

Setengah dari perkara yang wajib kita i'tiqadkan berkenaan dengan Iman dengan kitab ini:

1. Allah ta'ala memelihara Kitab Al Quran itu dari pada ditukar ganti dan dari penyeludupan yang bukan Kitab Quran kedalamnya.

Firman Allah surah Hamim Al Sajadah ayat 42 :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

artinya:"Sekali kali Al Quran itu tidak dimasuki oleh yang batal, sama ada sebelumnya atau kemudiannya, dia adalah diturunkan dari Tuhan yang maha bijka lagi maha perpuji".

Dan firman Allah surah Al Hijr. ayat 9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

artinya:"Sesungguhnya kami yang menurunkan Al Quran itu dan kami yang memeliharanya".

Jikalaulah seseorang hendak mengubah atau menghilanglangkan barang satu hurufpun, atau satu baris (حركة) atau satu titik sekalipun, niscaya ahli dunia ini akan berkata kepadanya:engkau ini pendusta, sehingga kalaulah syekh sepakat untuk mengubah satu hurufpun dari Quran itu, niscaya oleh seorang kanak kanak saja berkata kepada mereka, itu salah dan yang betulnya ini.

Tetapi tidaklah seperti itu keadaannya dengan kitab-kitab yang lain itu.

Kerana segala kitab kitab yang tiga itu meskipun kononnya sampai sekrang masih ada, tetapi hanya tinggal namanya saja, sebab telah dicampuri dengan seludupan dan kepalsuan yang dimasukkan atau diubah atai diada adakan oleh ulama' mereka yang tidak jujur lagi.

Dan disamping itu, ada juga ulama' mereka sendiri yang mengingkari perbuatan ulama itu.

Tanwirul-qulub.

2. Al Quran itu mudah dihafal

Satu dari keistimewaan Al Quran itu ialah dia mudah dihafal, meskipun oleh kanak kanak dalam masa yang singkat, sedangkan tidak seorangpun dari kaum Nasrani atau kaum Yahudi yang hafal kitabnya.

Firman Allah surah Al Qamar ayat 17 dan 32 :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

artinya:"Sesungguhnya kami mudahkan Al Quran itu untuk dibaca".

3. Al Quran itu kekal selama dunia masih ada

Al Quran itu kekal ada sampai hari Qiyamat, tidak berubah dan tetap terpelihara dan dipelihara serta dihafal oleh beribu ribu Qari dimerata dunia.

4. Al Quran memansukhkan (ناسخ) semua kitab yang sebelumnya.

Dengan turunnya Al Quran maka semua manusia wajib beramal dan mengikutnya, dan tidak boleh lagi beramal dengan kitab kitab lain sebelumnya.

Kitab kitab sebelumnya itu telah dimansukhkan oleh Allah dengan mendatangkan Al Quran

Tanwilrul-qulub.

AQIDAH AQIDAH SAMA'IAH (عقيدة سمعية)

Sebagaimana telah diterangkan bahwa dalam Islam ada 'Aqdiah'Aqliah (عقيدة عقلية) dan ada 'Aqidah Sama'iah (عقيدة سمعية).

Aqidah Aqliah iaitu 'Aqidah yang boleh ditetapkan dengan dalil akal yang yakin, meskipun ada juga dalil Naqalinya dari Quran atau hadis Saheh yang masyhur.

Aqidah Sam'iah ialah 'Aqidah yang ditetapkan dengan Naqali dari Quran atau Hadis Saheh yang masyhur, meskipun dalil akalnya ada tetapi dalil akalnya itu ada kelemahannya.

Ingatan

Perkara yang penting diingat berhubung dengan 'aqidah Sam'iah ini ialah bahwa 'aqidah Sam'iah itu dalil yakinnya dengan dalilNaqali, ditetapkan dengan mendengarnya dari Quran danHadis, tidak dapat ketetapan yang yakin dari hanya dalil akalnya, namun 'aqidah Sam'iah dalam Islam adalah perkara yang dapat diterima oleh akal, bukanlah ianya perkara yang mustahil pada akal.

Hanya saja akal tidak dapat menetapkannya.

Tidak satupun dari 'aqidah Sam'iah Islam yang tidak dapat di terima akal , semuanya harus pada akal.

Perkara yang harus

Tiap tiap perkara yang harus pada akal adanya, dan datang Syara' menerangkannya, maka wajiblah kita percaya dan iman dengan perkara itu.

Contohnya, bukanlah perkara yang mustahil pada akal Allah ta'ala akan menjadikan Syurga dan Neraka itu tetapi adalah perkara yang harus, maka apabila datang Syara' memberi tahu bahwa Allah SWT menjadikan Syurga dan Neraka itu niscaya wajiblah atas kita beriman dengannya.

'Aqdiah Sa'iah terutama tentang alam akhirat, bermula dari alam kubur, sehinggalah 'Arasy dan Kursi, semuanya perkara perkara ygtidak dapat diketahui kalau dengan semata mata akal, melainkan dengan adanya perkabaran dari Quran dan Hadis Nabi SAW.

Alam akhirat

Alam Akhirat itu adalah mulai dari alam kubur dan seterusnya, adalah alam hidup kedua bagi kita, iaitu hidup semual setelah mati didunia ini.

Hidup kedua di akhirat kelak adalah matlamat utama bagi manusia beragama, maka perjuangan utama bagi mereka ialah perjuangan untuk mencapai keselamatan dan kebahgiaan yang kekal di akhirat kelak.

Kerana alam akhirat itu lah watan yang haqiqi bagi seseorang manusia, dan kebahgiaan dan keselatana yang abadi selama lamanya.

Disanalah tempat menerima ni'mat yang haqiqi (نِعْمَة حَقِيقِي), kemuncak segala ni'mat.

Imam Al Ghazali berkata dalam Ihya'nya;

حَقِيقَةُ النِّعْمَةِ سَعَادَةُ الآخِرَةِ

artinya: Haqiqat nai'mat (ni'mat yang sebenarnya) ialah kebahgiaan akhirat.

Ni'mat didunia ini hanya merupakan Ni'mat majazi (نِعْمَة مَجَازِي)atau bayangan bagi ni'mat akhirat.

Kepercayaan hidup kali kedua

Tentang kepercayaan hidup kali kedua itu telah sepakat seluruh agama didunia ini akan adanya.
Adalah kepercayaan seluruh agama didnnia.

Tetapi tentang perkara perkara yang akan berlaku disana adalah tidak bersamaan pendapat agama agama didunia seperti tentang sifat sifat alam akhirat, tentang penghakiman, balasan amal dan sebagainya.

Penerangan penerangan yang diberikan oleh agama agama lain tentang alam akhirat itu tidak memuaskan dan tidak lengkap bagi orang yang ingin menyelidiki dan ingin hidup selamat dan bahagia disana.

Tetapi penerangan yang diberikan oleh Agama Islam adalah sangat lengkap dan amat memuaskan dan amat terpeinci, dan semuanya dapat diterima oleh akal.

Agama Islam memberikan penerangan yang lengkap, memberikan gambaran yang jelas, umpamanya pada perkara fahala dan perkara siksa, dan pengadilannya, dan jalan jalan untuk mendapatkan fahala dan jalan untuk mengelakkan siksa.

Ketahuilah bahwa seseorang itu tidak akan kecewa jika mengnanut dan mengetahui agama Islam itu.

Bahkan dia akan merasa kagum dan berbangga dengan kelengkapan agama Islam dari segi keperluan hidup sama ada hidup dunia dan hidup akhirat , dan akan menambah teguhnya iman.

Bersyukurlah kita yang mana kita dari keturunan penganut agama Islam, atau memeluk agama Islam.

Termasuk dalam kalimah MUHAMMADUR-RASULULLAH.

(مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ)

Adapun 'aqidah aqidah Sam'iah itu sebenarnya termasuk dalam Kalimah MUHAMMADUR-RASULULLAH.

Kerana segala 'Aqidah Sam'iah itu didapati dari Quran dan Hadis, sedangkan kedua duanya itu adalah melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah.

Ingatan

Dalam masyarakat orang Islam sendiri terdapat kepercayaan bangsa Sam'iah yang berlainan dengan yang sebenarnya, karut dan jauh dan bercanggah dengan Al Quran dan Hadis Nabi SAW yang saheh.

Untuk keselamatan dan kesucian 'Aqidah Islamiah, yang penting sekali diingat ialah, kalau suatu 'aqidah itu tidak sesuai dan berlawanan dengan Quran atau Hadis saheh, maka bukanlah ianya kepercayaan Islam.

Kita mesti berhati hati dalam hal ini.

'Aqidah yang sebenarnya ialah 'aqidah yang diambil dari Quran atau Hadis yang saheh dan ijma' sahabat Nabi padanya, yang 'Aqidah itu disebut 'Aqidah Ahlis-sunnah wal-jamaah.

Nabi SAW telah mengingatkan hal ini dengan sabda Nya dalam hadis riwayat Al Tarmizi dan lainnya:

وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ
إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟
قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

artinya: Dan akan berpecah belah ummatku atas 73 puak, semuanya akan masuk Neraka kecuali satu puak.

Sahabat bertanya: Apakah dia puak yang satu itu wahai Rasulallah?

Rasulullah SAW menjawab iaitu puak (i'tiqad) yang aku atasnya dan sahabat sahabatku.

Yakni i'tiqad Nabi SAW yang diwarisi dan ijma' sahabat atasnya.

Lihat Fasal Jabariah, Qadariah dan Ahlis-sunnah dalam buku ini ms 129

'AQIDAH 'AQIDAH SAM'IAH (عَقِيْدَةْ سَمْعِيَّة)

Disini kita berikan beberapa 'Aqidah

1. Iman dengan Malaikat (اَلإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ).

Wajib atas tiap tiap mukallaf beriman dengan malaikat dengan jalan Ijmali dan jalan Tafshili (تَفْصِيْلِي / إِجْمَالِي)

Iman dengan jalan Ijmali ialah:

mengetahui dan beri'tiqad bahawa Malaikat itu makhluq Allah, jenis tubuh yang halus, bangsa Nur, yang boleh merupakan dirinya (membentuk dirinya) dengan bermacam macam rupa, sempurna ilmunya dan kekutatan untuk pekerjaan yang susah dan berat.

Banyak dalil dalilnya dalam Quran dan Hadis Nabi SAW.

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 171 :

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

Artinya: "Tidaklah sombong Nabi Isa itu bahwa dia adalah hamba Allah, dan juga malaikat yang Muqarrabin".

Firman Allah surah Al Anfal ayat 12 :

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

artinya: "Ingatlah, ketika Tuhanmu wahyukan kepada malikat, sesungguhnya aku (kata Allah) bersama sama kamu".

Dan firman Nya surah Al Ahzab ayat 56 :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

artinya: "Sesungguhnya Allah dan Malaikat Nya berselawat atas Nabi".

Dan dengan ijmalnya, bahwa malaikat itu tidak lelaki dan tidak perempuan, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, tidak mengantuk, tidak nikah kahwin, dan mereka adalah hamba Allah yang mulia dan sekalikali tidak menderhaka kepada Allah.

Firman Allah surah Al Tahrim ayat 6 :

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

artinya: "Sekali kali mereka tidak durhaka akan Allah dan mereka kerjakan apa yang mereka disuruh".

Dan firman Allah surah Al Anbiya' ayat 20 :

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ

artinya:"Mereka bertasbih akan Allah malam dan siang tidak berhenti hentinya".

Dan firman Allah surah Al Anbiya' ayat 28 :

وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

artinya:" ..... sedangkan mereka berhati takut akan Allah".

Bilangan malaikat itu tidak dapat diketahui banyaknya melainkan oleh Allah jua.

Iman dengan Malaikat jalan Tafshili

Adapun malaikat yang wajib kita ketahui dengan tafshili ialah :

1. Malaikat Jibril AS (جبريل عليه السلام), ia adalah ditugaskan Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi.

2. Malaikat Mika-il AS (ميكائيل عليه السلام), yang ditugaskan tentang rezki di alam ini.

3. Malaikat Israfil AS (إسرافيل عليه السلام) yang ditugaskan Allah meniup sangka-kala.

4. Malaikat 'Izra-il (عزرائيل عليه السلام / ملك الموت) yang ditugaskan mencabut nyawa segala yang bernyawa.

5. Malaikat Munkar dan Nakir (منكر dan نكير) yang ditugaskan menanyai mayat dalam kubur.

6. Malaikat Raqib dan 'Atid (رقيب dan عتيد) yang ditugaskan menulis amal segala hamba Allah. Tiap tiap seseorang dijadikan Allah bagi menuliskan amalnya Raqib dan 'Atid. Makna Raqib itu ialah pemerhati dan 'Atid itu orang yg hadir.

7. Malaikat Malik (مالك عليه السلام) iaitu ditugaskan penjaga dalam Neraka.

8. Malaikat Ridzwan (رضوان عليه السلام) ditugaskan penjaga dalam Syurga.

9. Malaikat Hamlatul-'arsy (حملة العرش). Mereka ditugaskan menanggung 'Arasy, pada masa ini 4 orang, dan pada hari Qiyamat 8 orang kerana hebatnya hari Qiyamat

Barang siapa yang mengingkari adanya malaikat tersebut sama ada semuanya atau setengahnya niscaya kafir ia, kecuali jika dia mengingkari Malaikat Munkar dan Nakir, maka adalah faseq ia, kerana i'tiqad pada kedua duanya terdapat perselisihan (khilaf) ulama. - Tanwirul-qulub.

HARUT dan MARUT (هَارُوت ، مَارُوت)

Harut dan Marut yang masyuhur ceritanya, bahwa mereka ialah malaikat yang mengajarkan ilmu siher kepada manusia serta terdapat tambahan dalam ceritanya, yg dusta dan karut, sehingga mereka disiksa dan diubah kejadiannya.

Sebenarnya semuanya itu adalah karut, i'tiqad yg dusta dan batal.
Tidaklah boleh diterima.

Adapun yang kita i'tiqadkan ialah:

Bahwa jika kedua duanya itu bukan malaikat, maka itu adalah jelas.
Dan jika kedua duanya malaikat, maka hendaklah kita i'tiqadkan bahwa mereka mengajar ilmu sihir itu bukan lah untuk diamalkan, tetapi supaya manusia dapat mengetahuinya dan dapat menjaga diri dari mengerjakannya.

Mereka terangkan hakikat ilmu siher itu dan keburukannya.
Firman Allah tentang perkara ini, surah Al Baqarah ayat : 102 :

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

artinya: "Dan tidak kedua duanya mengajarkan siher itu kepada seseorang melainkan mereka terangkan bahwa kami adalah cobaan (fitnah), oleh itu janganlah kamu kufur".

Adapun masaalah kedua duanya mengajar siher itu adalah seperti orang yang menerangkan zina umpamanya, supaya orang tahu tentang zina dan jangan sampai mereka mengerjakannya.
Sebab kita tidak dapat memelihara diri dari terjatuh kepada sesuatu melainkan jika kita ketahui suatu itu.

Dengan itu ada seorang shabat Nabi SAW bernama Khuzaimah R'A berkata yang artinya: Orang lain bertanyakan kepada Nabi SAW perkara perkara baik, tetapi aku bertanyakan perkara perkara jahat, kerana aku takut terjatuh kedalamnya.

Tanwirul-qulub.

2. Kedua 'Aqidah Sam'iah:

IMAN DENGAN ADANYA J I N (الجن)

Telah ijma' ulama, bahwa Allah ada menjadikan suatu makhluq yang dinamakan J I N .

Firman Allah surah Al Rahman ayat 33 :

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

artinya:
"Wahai jin dan manusia, jika kamu boleh keluar dari kawasan langit dan bumi (melarikan diri) hendaklah kamu berbuat demikian. Tetapi kamu tidak akan dapat keluar melainkan dengan kekuatan".

Dan firman Allah surah Al Ahqaf ayat 29 :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ

artinya: "Perhatikan ketika kami mencenderongkan kepada engkau (hai Muhammad) suatu kaum dari Jin, untuk mendengar Quran .....

Jin itu ialah satu makhluq Allah bertubuh halus, yg boleh membentuk (merupakan) dirinya berbagai-bagai bentuk, sanggup berbuat kerja kerja berat dan sukar.

Jin itu ada yang mukmin dan ada juga yang kafir.

Diantara mereka ada yang jadi syaitan yang jahat, menyesatkan manusia kepada kejahatan dan kerusakkan dengan membawakan sebab sebab ma'siat.

Dan tidaklah perkara yang mustahil (tertegah) bahwa jin, syaitan dan malaikat itu nyata pada penglihatan mata kepala manusia pada satu satu ketika.

Tanwirul-qulub.

3. Ketiga dari 'Aqidah Sam'iah

Iman dengan 'ARSY (العرش) AL KURSI (الكرسى)

Al Luh (اللوح) dan Al Qalam (القلم).

Adapun 'Arasy itu iaitu suatu alam tubuh yang amat besar bangsa Nurani, alam atas.

Adapun perkataan yang masyuhurnya, 'Arasy itu suatu Qubbah (قبة) yang besar, sekrang ditanggung oleh 4 orang malaikat, dan pada h ri qiyamat nanti akan ditanggung oleh 8 orang malaikat, oleh kerana kebesaran (kehebatan) Tajalli (تجلى) Allah pada hari itu.

Dan kita menyekat diri kita dari menentukan hakikat 'Arasy itu, kerana tidak ada pengetahuan kita padanya.

Tanwirul-qulub.

AL KURSI (ٱلْكُرْسِى)

Adapun Kursi itu ialah alam tubuh bangsa Nurani yang besar terletak dibawah 'Arasy, diatas dari langit yang ketujuh, yang antara langit yang ketujuh dengan Kursi itu jarak yang tidak diketahui hanya oleh Allah SWT.

Kita menahan diri dari menentukan hakikat Kursi itu kerana tidak sampai pengetahuan kita.

Dirawikan dari pada Abi Musa R'A dan lainnya, bahwa Kursi itu dari lu'lu' (لُؤْلُؤ).

Dan Ali R'A dan Muqatil R'A berkata: Tiap tiap satu dari tiang tiang Kursi itu panjangnya adalah seperti langit dan bumi.

Al Luh (اللَّوْح)

Adapun Luh itu tubuh bangsa Nurani yang besar..
Qalam menulis pada Luh itu dengan izin Allah.
Menuliskan apa yang telah ada, dan yang ada hinggalah hari Qiyamat.

Al Qalam (الْقَلَم) artinya pena.

Al Qalam itu tubuh bangsa Nurani yang besar, dijadikan oleh Allah dan ditugaskan menulis apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi hingga hari Qiyamat.
Dia menulis di Luh Mahfuz.

Segala alam yang empat tersebut ('Arasy, Kursi, Luh dan Qalam) dijadikan oleh Allah mengandungi hikmat dan faedah yang hanay diketahui oleh Allah ta'ala, tetapi tidaklah Dia jadikan untuk faedah diri Nya sendiri.

Maka tidaklah Dia jadikan 'Arasy itu untuk Dia berteduh, dan Kursi itu untuk tempat Dia duduk.

Demikian juga Qalam dijadikannya untuk memelihara perkara yang boleh Dia lupa. Maha suci Allah dari pada demikian.

4. 'Aqidah Sam'iah yang ke empat

Wajib kita percaya bahwa segala yang bernyawa akan mati.
Firman Allah surah Ali 'Imran ayat 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

artinya:"Segala yang bernyawa mesti akan merasa mati".

Banyak hadis hadis yang menerangkan 'Aqidah ini, kerana perkara yang harus pada haq Allah mematikan segala yang bernyawa itu, bukanlah perkara yang mustahil pada haq Allah.

Apabila suatu perkara yang harus pada akal, dan datang syara' menerangkan perkara itu akan diadakan oleh Allah, niscaya wajib kita percaya dengan perkara itu.

Makna mati (مَعْنَى الْمَوْت)

Mati itu ialah putusnya ta'luq ruh dengan badan, dan tercerainya antara keduanya, serta perubahan dari satu hal kepada hal yang lain.

Dalam khutbah yang diucapkan oleh 'Umar bin Abd. Aziz R'A antara lain berbunyi:

إِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْأَبَدِ وَلٰكِنَّكُمْ تُنْقَلُوْنَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ

Artinya: Hanya sanya kamu dijadikan untuk kekal, tetapi kamu berpindah dari suatu kampong kekampong yang lain.

Riwayat ini adalah sah dari 'Utbah bin Aswan R'A (seorang sahabat) dan lainnya.

Tanwirul-qulub.

Malakul-maut (عِزْرَائِيْل / مَلَكُ الْمَوْت)

Wajib kita percaya bahwa Malaikatul-maut yakni "Izra-il itu diwakilkan Allah untuk mencabut nyawa dengan izin Allah, walau nyawa nyamuk yang kecil itu sekalipun.

Firman Allah surah (الٓمٓ السَّجْدَة) ayat 11 :

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ -

artinya: "Katakanlah, kamu diwafatkan oleh Malakul-maut yang diwakilan dengan kamu".

Hadis yang dirawikan oleh Al Tabrani dan lainnya: yang mana Malakul-maut menceritakan hal nya mengambil nyawa :

وَاللّٰهِ لَوْ أَرَدْتُ قَبْضَ رُوْحِ بَعُوْضَةٍ مَا قَدَرْتُ
عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى يَكُوْنَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ بِقَبْضِهَا

Artinya: Demi Allah kalau aku hendak mencabut nyawa nyamuk sekalipun niscaya tidak kuasa aku mencabutnya sehingga Allah yang mengizinkan mencabutnya.

Jika ditanya:

Dalam Quran ada terdapat bahwa yang mewafatkan sebenarnya ialah Allah sendiri, dan ada juga yang mengatakan bahwa yang mewafatkan itu ialah malakul-maut.

Firman Allah surah Al Zumar ayat 42 :

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا

artinya: "Allah itu yang mewafatkan seseorang ketika matinya".

Dan firman Allah surah Al 'Am ayat 61 :

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا

artinya: "Sehingga apabila sampai akan salah seorang kamu masa mati, dia diwafatkan oleh utusan kami".

Jawab

Adapun menyandarkan mewafatkan kepada Allah kerana pada haikatnya memang Allah yang menjadikan segala kejadian dan perbuatan (الخَالِقُ لِلْفِعْلِ).

Tetapi menyandarkan mewafatkan itu kepada malakul-maut, kerana dia ada terlibat dalam perkara mencabut nyawa itu.

Soal

Kalau banyak orang mati pada satu ketika ditempat yg berjauhan bagaimana malakul-maut menunaikan tugasnya?

Jawab:

Adapun dunia ini bagi malakul-maut adalah umpama pinggan didepan orang yang makan, dia boleh mengambil mana yang disukainya.

Diriwayatkan dari Sayidina Anas R'A berkata: berkata malakul-maut :

تُزْوَى لِيَ الْأَرْضُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ بَيْنَ فَخِذَيَّ فَأَلْتَقِطُهُمْ بِيَدِي

artinya: Digenggamkan bumi bagiku sehingga bumi itu, seolah-olah mereka diantara pahaku, maka aku kutip mereka dengan tanganku.

Tanwirul-qulub.

Hakikat Malakul-maut: (حَقِيقَةُ مَلَكِ الْمَوْتِ)

Imam Ghazali berkata dalam Ihya' bab Hakikat Mati :

Adalah diterangkan dalam ayat ayat Quran dan Hadis, Bahwa mati itu yang sebenarnya ialah perubahan keadaan saja.

Sedangkan Ruh itu tetap ada selepas bercerai dengan jasad. Adakalanya Ruh itu disiksa atau menerima ni'mat.

Maksud bercerai Ruh dengan jasad itu ialahterputusnya pengundan (تَصَرُّف) Ruh akan jasad.

Yakni Ruh itu tidak lagi ditaati oleh badan dan anggota badan itu.

Kerana yang sebenarnya anggota badan dan badan itu adalah sebagai alat yang digunakan oleh Ruh, sehingga Ruh itu merasa dengan tangan, melihat dengan mata, mendengar dan telinga, dan Ruh itu mengetahui hakikat sesuatu dengan hati (الْقَلْب).

Sedangkan Al Qalbu (hati) disini ialah Ruh itu sendiri dan dia boleh mengetahui sesuatu dengan sendirinya, yakni tidak dengan menggunakan alat.

Oleh itu Ruh itu boleh merasa sedih, keluh kesah, gembira senang dan sebagainya, yang mana tidak bersangkut paut dengan anggota jasad.

Maka apa yang disifatkan pada Ruh itu (perkara tersebut) adalah boleh kekal pada Ruh itu selepas bercerai dengan jasad.

Dan apa yang dirasai oleh Ruh dengan perantaraan jasad akan jadi kosong dengan sebab matinya jasad itu, sehinggalah Ruh itu dicantumkan kembali dengan jasad.

Tidaklah jauh dari anggapan kita, Ruh itu dicantumkan dalam kubur atau ditangguhkan hingga hari qiyamat iaitu hari berbangkit kelak.

Allah ta'ala maha mengetahui akan perkara yang ditetapkan Nya atas hamba Nya.

Dengan itu Ruh itu, dialah yang tahu akan suatu, dia yang berakal, yang mendapati sesuatu, yang kekal ada, yang menggunakan anggota badan, dan ada kalanya nggota badan itu taat kepada kehendak ruh itu dan adakalanya itdak taat.

Sedangkan mati ialah keadaan durhakanya (tidak tatanya) anggota badan dan seluruh jasad itu kepada ruh.

Ruh itu menggunakan anggota badan sebagai alat, maka manakala ruh tidak dapat lagi menggunakannya, niscaya ilmu yang didapati oleh ruh itu tidak jadi batal. Yakni ilmu itu tetap ada pada ruh itu.

Demikianlah tidak batal kegembiraan, kesedihan yg ada pada ruh itu(tidak batal)

Dan juga tidak batal keadaan ruh itu boleh lagi menerima kesdihan dan kegembiraan, ilmu dan perasaan selepas bercerainya dengan jasad.

Jadi keadaan ruh itu tetap dalam keadaannya boleh menerima sedih, gembira, merasa, melihat, mendengar dan sebagainya selepas bercerai dengan jasad, yakni tidak melalui anggota dan jasad.

Insan pada haikikatnya ialah ruh nya. Ruh itulah yang menerima ilmu, yang tahu, yang merasa sakit, senang, susah, dan sebagainya.

Hal hakikat insan seperti itu tidak akan mati, yakni tetap ada selama lamanya.

Jadi makna mati itu ialah terputusnya penggunaan oleh ruh akan anggota jasad, dan keluar jasad dari taat kepada ruh sebagai alat bagi ruh.

Sebagaimana dikatakan:
Si anu itu mati tangannya sebelah, apabila tangan itu tidak dapat digunakan dan tidak taat lagi kepada kehendak orang itu.
Tangan itu keadaannya mengikut tabiatnya sendiri, iaitu terjuntai saja lagi, sebab suatu yg berat tabiatnya jatuh kebawah.

Jadi kalau seluruh jasad seperti itu (tidak lagi taat kepada ruh) maka itulah dia hakikat mati, sedangkan ruh tetap seperti sedia kala adanya.

Ihya' Ulumiddin..

Ingatan:

Makna kekal disini ialah kekal dengan makna dikekalkan oleh Allah.

Sekiranya Allah ta'ala hendak melenyapkannya niscaya akan lenyap juga adanya.

Catitan

1. 'Izra-il (عِزْرَائِيل) ialah nama bagi Malakul-maut.

Dalam bahasa 'Arab ialah Abdul-jabbar (عَبْدُ الْجَبَّار)

Malakul-matu itu amat besar, sangat menggerunkan dan menakutkan dan memeranjatkan siapa yang emlihatnya.

Segala makhluq ini dihadapan matanya.
Dia mempunyai penbantu yang banyak.

Dia mencabut nyawa orang mukmin dengan cermat dan perlahan, datang menemui mukmin dengan rupa yang cantik, tetapi halnya dengan apabila dia datang menemui orang yg bukan mukmin lain

Sebenarnya keadaan kedatangan mati dan kedatangan malakul-maut itu adalah mengikut keadaan amal seseorang itu.

Jika seseorang itu hamba yang saleh, akan diperlakukan dengan cermat dan baik, jika sebaliknya maka diperlakukan dengan tidak cermat.

2. Perkara sebab ruh mudah keluar

Setengah dari perkara yang memudahkan ruh itu keluar (ketika mati) ialah bersugi (membersihkan gigi).
Sebagaimana Nabi SAW memintak suginya ketika akan wafat. Demikian diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Berkata Al-Muhaqqiq Imam Sanusi dan lainnya:

Setengah perkara untuk memudahkan (meringankan) huruhara mati ialah: sembahyang sunat 2 rakaat selepas sembahyang fardu Maghrib malam jumaat, dibaca bersama Fatihahnya surah إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا 15 kali.

3. Disebutkan oleh setengah ulama serta menyebutkan hadisnya, bahwa Allah ta'ala sendiri mewafatkan mereka yang mati syahid dan mewafatkan Malakul-maut. Demikian juga me-

reka yang sentiasa mengamalkan membaca ayatul-Kursi tiap-tiap lepas sembahyang fardu, dan mereka ahli lapar dalam dunia (أهل الجوع في الدنيا) yakni banyak berlapar.

Tanwirul-qulub.

5. 'Aqidah Sam'iah yang kelima

Iman dengan ajal

Bahwa ajal tiap tiap yang bernyawa itu adalah salah satu ketentuan pada ilmu Allah.

Maka seorang yang mati terbunuh itu tidak akan mati melainkan kerana ajalnya telah sampai ketika itu, waktu yang diketahui dan ditentukan oleh Allah pada azal.

Dan kalaulah dia tidak terbunuh pada masa itu niscaya dia akan mati juga, kerana ajalnya sudah sampai.

Firman Allah surah Al A'raf ayat 34 :

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون .

artinya: "Maka apabila datang ajal mereka niscaya tidaklah terlambat barang sesaatpun dan tidak terdahulu barang sesaatpun".

Tanwiruk-Qulub.

6. 'Aqidah Sam'iah yang ke enam

Iman dengan adanya Ruh (nyawa) الروح

Ketahuilah bahwa ruh itu suatu yang tidak diberitahu hakikatnya kepada manusia.

Firman Allah surah Asra (أسرى) ayat 85 :

ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

artinya: "Mereka akan bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah pekerjaan Tuhanku".

Yakni sengaja Allah tidak memberi tahu kepada hambanya akan hakikat ruh itu,

Hikmatnya supaya manusia itu mengakui kelemahan dirinya sendiri, yang tidak mengetahui hakikat dirinya sendiri.

Mereka bawa ruh itu siang malam, dan tidak terpisah dari mereka barang sesaatpun.

Ruh itu diyakini adanya oleh setiap manusia.

Dengan me-insafi perkara itu, mereka mengetahui adanya ruh tetapi menyerahkan kepada Allah yang maha mengetahui akan hakikat ruh itu.

Dan manusia mestilah mengakui akan kelemahan dirinya, selama Allah tidak memperlihatkan (memberitahu) hakikat ruh itu kepada mereka..

Tetapi walau bagaimanapun, Nabi Muhammad SAW tidak akan wafat melainkan setelah Allah memberi tahunya segala perkara yang diragui pada kita.

Hanya saja ada perkara itu yang disuruh Nabi SAW memberi tahu kepada ummatnya dan yang tidak disuruh memberitahukannya(cukup diketahui oleh Nabi SAW sahaja).

Maka sikap yang lebih baik bagi kita terhadap hakikat ruh itu ialah menyekat diri dari mendalami masaalahnya untuk mendapatkan hakikat ruh itu.

Dan tidak harus dibahaskan lebih dari pada meyakini bahwa ruh itu ada dan terserah kepada Allah yang maha mengetahui hakikatnya.

Firman Allah surah Isra' ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

artinya:"Jangan engkau turutkan apa yang tidak engkau ketahui".

Jalan Salaf

Adapun jalan yang diikuti oleh Ibnu 'Abbas R'A dan kebanyakkan ulama' Salaf, ialah menyerahkan kepada Allah akan makna dan hakikat ruh itu, hanya mencukupkan dengan meyakini-adanya, dengan tidak mengkaji dan mendalami dimana duduknya dalam badan dan sebagainya.

Tetapi ada golongan yang kedua yang membicarakan hakikat ruh itu.

Imam Nawawi R'A berkata:

Perkataan yang lebih terang pada masaalah ruh itu ialah apa yang dikatakanoleh Imam Al Haramaini (guru kepada Imam Al Ghazali iaitu Abdul-muluk Al Juwaini), bahwa ruh itu ialah:

جِسْمٌ لَطِيْفٌ شَفَّافٌ حَيٌّ لِذَاتِهِ مُشْتَبِكٌ بِالْأَجْسَامِ الْكَثِيْفَةِ اِشْتِبَاكَ الْمَاءِ بِالْعُوْدِ الْأَخْضَرِ

artinya: Ruh itu tubuh yang halus yang hidup sendirinya (حَيٌّ لِذَاتِهِ) yang meresap dengan tubuh kasar, sebagaimana meresapnya air dengan kayu yang hijau (kayu yang masih hidup).

Tanwirul-qulub.

Sehubungan dengan ayat 85 surah Isra' terdahulu itu, ada ulasan dari Imam Al Ghazali dalam Ihya'nya, bahwa Allah menuruh Nabi SAW menjawab soalan (ahli Kitab) tentang ruh, katakan saja bahwa ruh itu dari pekerjaan Tuhanku, ini bukan bermakna bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu akan hakikat ruh itu.

Tetapi boleh jadi Allah telah memperlihatkan hakikat ruh itu kepada nya, hanya saja Allah tidak menyuruh Nabi SAW membicarakannya, dan hendaklah serahkan saja kepada Allah SWT.

Ihya' III ms 100

Tersebut dalam kitab Al Yawqit wal-jawahir, karangan Imam Abd. Wahhab Al Sya'rani, dalam bahasan 63 tentang ruh:

1. Bahwa ruh itu makhluq Allah, dan adalah dari pekerjaan Allah (أَمْرُ اللّٰهِ) sebagai diterangkan dalam ayat.

2. Tiap tiap apa yang didapati dalam penyelidikan tentang hakikat ruh dengan penyelidikan akal, bukanlah ilmu yang yakin, hanya sanya dari ilmu yang zhanni(ظَنِّي) semata mata.

3. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa Nabi SAW ada membicarakan tentang hakikat ruh itu,

Sedangkan Dia sendiri ditanya tentang ruh itu, Dia tahan dirinya dari membicarakannya, kerana beradab (mengikut arahan Allah) dan tidak memberikan ibarat (penerangan) tentang ruh itu lebih dari pada mengatakan bahwa ruh itu ada.

Demikian yang dikatakan oleh Imam Sayyidut-Tha-ifah Abu Qasim Al Junaid (Imam Al Junaid) dan lainnya.

(سَيِّدُ الطَّائِفَةِ أَبُوالْقَاسِمِ الْجُنَيْدِ - إِمَامُ الْجُنَيْدِي)

Imam Al Junaid R'A berkata: الرُّوحُ شَيْءٌ اِسْتَأْثَرَهُ اللّٰهُ تَعَالَى بِعِلْمِهِ وَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْبَحْثُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَنَّهُ مَوْجُوْدٌ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِيْنَ كَالثَّعْلَبِي وَابْنِ عَطِيَّة

artinya: Ruh itu ialah suatu yang disimpan Allah dalam ilmu Nya (tidak diberikan kepada hamba Nya) dan tidak perlihatkan kepada seorang juapun dari makhluqnya, maka tidak harus bagi seorang itu membahaskannya lebih dari pada yang dikatakan bahwa ruh itu ada.

Pendapat ini yang diperpegangi oleh kebanyakkan Ahli Tafsir, seperti Al Sta'labi (الثَّعْلَبِي) dan Ibni 'Athiah (ابْنِ عَطِيَّة)

- Al Jawahir wal-yawaqit II 137 .

4. Jumhurul-ulama Mutakallimin berkata: bahwa ruh itu ialah:

إنه جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر

Artinya: Ruh itu ialah tubuh halus yang meresap dengan badan sebagaimana air meresap dengan kayu yang masih hijau (masih hidup)

Banyak pula yang berkata bahwa Ruh itu suatu 'Aradz (عرض) yakni perangai tubuh, iaitu sifat hidup, yang mana badan jadi hidup dengan adanya sifat hidup (hayat) itu.

Al Qadi Abu Bakar Al Baqilani cenderong kepada pendapat kedua ini. (القاضي أبو بكر الباقلاني)

Setengah Ahli Sufi pula berkata:

إنها ليست بجسم ولا عرض بل هو جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز وله تعلق خاص بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل البدن ولا خارج عنه

Artinya: Bahwa sanya ruh itu bukan jisem dan bukan 'aradz (عرض) yakni bukan pula perangai kepada jisem, tetapi ianya suatu jauhar semata mata yang berdiri dengan sendirinya (bukan sebagai 'aradz pada tubuh) dan tidak mengmabil tempat (lapangan), yang ada ta'luqnya (sangkut paut) yang khas dengan badan, untuk mentadbir dan menggerakkan badan itu, yang tidak berada dalam badan dan tidak berada diluar badan.

Tetapi pengarang AlYawaqit wal-jawahir berkata: bahwa perkataan ini adalah perkataan yang gugur (tidak di akui sah).

Pengarang berkata lagi:

Apa yang bagi saya ialah : kalau ditaqdirkan seorang hamba itu diperlihatkan oleh Allah kepadanya akan hakikat ruh itu niscaya tidak kuasa ia hendak menerangkan dengan 'ibarat (susunan kata kata) yang boleh pendengarnya memahami dan mengenal akan hakikat ruh itu.

Kerana Allah ta'ala telah menjadikan kenal akan Hakikat ruh itu adalah sebagai TA'JIZ (تعجيز) bagi kita yakni sengaja Allah melemahkan manusia untuk mengenalpasti hakikat ruh itu, supaya manusia mengakui dan berkata kepada dirinya sendiri: apabila manusia tidak sanggup untuk mengetahui kakikat ruh nya sendiri, sedangkan ruh itu suatu makhluq yang paling hampir sekali dengan nya, maka bagaimana dia akan mengetahui hakikat Tuhan yang menjadikan ruh itu! Fahamilah benar benar perkara ini

Al Yawaqit wal-jawahir.

Adapun perkataan Saiyidina 'Ali R'A:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ

Artinya: Barang siapa yang kenal akan dirinya, kenal akan Tuhannya,

berkata setengah ulama', kerana tidak sekali kali seseorang itu mengenal dirinya, sebab Allah telah menjadikan masaalah mengenal ruh itu kepada martabat Ta'jiz (تعجيز) yakni memang sengaja Allah menjadikan manusia itu lemah dari mengenal hakikat ruh itu (dirinya sendiri).

Maka seolah olah Allah berkata: Apabila manusia itu lemah dari mengetahui hakikat diri sendiri (ruh), pada hal dirinya itu adalah makhluq Allah sehampir hampir sesuatu kepada manusia, bagaimana dia akan mengenal Tuhan yang menjadikannya, yang tiada suatu juapun yang menyerupai Nya, yang tidak ada bandingan, dan tidak sekali-kali berhimpun dengan manusia sama ada pada ta'rifNya atau hakikat Nya.

Al Yawaqit-wal-jawahir.

Ingatan.

Dalam bahasan diatas disebutkan bahwa hadis

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ

adalah dari perkataan Saiyidina 'Ali R'A.

Ada juga kita dapati dalam kitab kitab Tasauf yang lain bahwa hadis itu dari Hadis Nabi SAW, tetapi belum kita berjumpa yang menerangkan rawinya.

Disamping itu dalam Ihya' dikatakan hadis itu kalam ulama, dan dalam Futuhatul-ilahiah Ibnu 'Ajibah yang terletak pada hamisy (pinggir) Iqazul-himam Syarah Hikam Ibnu 'Ajibah, ialah kalam Yahya bin Mu'az Al Shufi, demikian juga kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Al Fatawal Hadisiah.

Dan juga oleh Imam Nawawi adalah kalam Yahya bin Mu'az Al Razi dan juga kitab Tayizut-taib (تمييز الطيب)

Imam Nawawi menegaskan bahwa kalam itu bukan kalam Nabi SAW.

RUPA R U H

Ada juga terdapat kalam ulama tentang rupa ruh itu. Berkata Imam Malik R'A: bahwa rupa ruh itu ialah rupa tubuhnya yakni pada rupa dan kelakuannya.

Al Durrus-samin 66

H A D I S (مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ)

Untuk lebih lanjut dan lebih jelas berkenaan dengan hadis ini, kerana hadis ini banyak sekali digunakan oleh ahli tasauf dan banyak disebut dalam kitab kitab tasauf, dan pada orang ramai telah jadi masaalah masyhur: kenal diri kenal Tuhan, bahkan ada ada pula yang menyeleweng dan menjejaskan kesucian i'tiqad dan terpesong dari I'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah.

Oleh itu kita lanjutkan sedikit tentang hadis ini dan maknanya.

Kedudukan hadis ini adalah bermacam macam pendapat sebagaimana yang telah diterangkan, tetapi walau bagaimanapun maknanya adalah betul.

Disalinkan beberapa pendapat ulama:

1. Dalam kitab Al Fatawal-hadisiah Ibnu Hajar Al Haitami, ada tersebut; artinya:

Ditanya Radziallahu 'anhu (Ibnu Hajar Al Haitami): hadis مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ siapakah rawinya?

Ibnu Hajar menjawab: Tidak ada asalnya (لَا أَصْلَ لَهُ) yakni tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa hadis itu dari pada Nabi SAW, hanya sanya dihikayatkan orang dari perkataan Yahya bin Mu'az Al Razi.

Selanjutnya Imam Ibnu Hajar berkata:

وَمَعْنَاهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ وَالْإِفْتِقَارِ وَالتَّقْصِيرِ وَالذِّلَّةِ وَالْإِنْكِسَارِ عَرَفَ رَبَّهُ بِصِفَاتِ الْجَلَالَةِ وَالْجَمَالِيَّةِ عَلَى مَا يَنْبَغِي لَهُمَا فَأَدَامَ مُرَاقَبَتَهُ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ بَابُ مُشَاهَدَتِهِ فَيَكُونُ مِنْ أَخِصَّائِهِ الَّذِينَ أُفْرِغَ عَلَيْهِمْ سِجَالُ الْعِرْفَانِ وَأَلْبَسَهُمْ حُلَلَ جَلَالَتِهِ

artinya: Maknanya, siapa yang kenal akan dirinya bersifat lemah, berhajat, kekurangan dan kehinaan, maka dia akan kenal akan Tuhannya bersifat kebesaran, kemuliaan, atas perkara yang layak bagi kedua duanya (mana sifat yang layak bagi hamba dan sifat yang layak bagi Tuhan)

Dengan itu berkekalanlah Muraqabah (مُرَاقَبَة) seseorang itu akan Allah.

Dan dengan itu dibukakan akan dia oleh Allah pintu musyahadah akan Allah.

Dan termasuklah dia dalam golongan hamba Allah yg

pilihan, dituangkan baginya Sijjil Ma'rifah akan Allah, dipakaikan pakaian Syfi (mendapat maqam yang tinggi).

Ringkasnya, dengan mengenal diri sendiri sebagai hamba Allah yang hina dina, hina dibawah kuasa dan kebesaran Allah, sentiasa berhajat kepada Allah, niscaya membawa pengenalan bahwa Allah itu Maha Mulia, Maha Kuasa dan sebagainya, Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan.

Ma'rifah yang seperti ini boleh membawa perobahan yang baik bagi hamba Allah yang diplihnya.

2. Imam Abd Rahman Al Syyuti (السيوطي) dalam kitabnya Al Durarul-mansturah bil-ahadsi (الدرر المنثورة بالأحاديث) berkata: artinya:

hadis ini telah berkata Imam Nawawi adalah tidak sabit. Dan Ibnu Sam'ani berkata Hadis dari perkataan Yahya bin Mu'az Al-Razi.

Fatawal-hadisiah ms 207

3. Dalam Ihya' Ulumiddin, tidak dikatakan kalam ini adalah hadis Nabi SAW, meskipun banyak terdapat pada beberapa tempat dalam Ihya'.

4. Dalam Tanwirul-qulub Imam Muhammad Amin Al Kurdi berkata:

اعلم ان معرفة النفس امر مهم لكل فرد من افراد الانسان لأن من عرف نفسه فقد عرف ربه . أي من عرف نفسه بالذل والضعف والفناء عرف ربه بالعز والقدرة والبقاء .
ومن جهل نفسه فهو بربه اجهل .

artinya: Ketahuilah bahwa mengenal diri sendiri sebagai perkara penting bagi tiap tiap seseorang manusia, kerana orang yang mengneal dirinya adalah mengenal akan Tuhannya. Yakni siapa yang mengenal dirinya dengan bersifat kehinaan dan kelemahan dan dza'if dan fana, dia akan mengenal Tuhannya dengan kekuasaan dan Qudrat, Baqa'.

Dan siapa yang jahil akan dirinya maka dia adalah lebih jahil akan Tuhannya.

5. Tersebut dalam kitab Iqazul-himam Syarah Hikam Ibni 'Ajibah juzu' I ms 5 :

(وقيل) موضوعه النفوس والقلوب والأرواح

لأنه يبحث عن تصفيتها وتهذيبها وهو قريب من الأول
لأن من عرف نفسه فقد عرف ربه

artinya:
Dikatakan: Maudzu' ( ) ilamu Tasauf itu ialah soal diri dan hati, ruh, kerana dia dibahaskan tentang cara memberishkannya, cara memberinya sifat sifat kepujian, kerana dialah yang lebih hampir dengan Al Awwal (Allah yang Qadim), kerana orang yang mengenal akan dirinya sungguh mengenal akan Tuhannya.

6. Dalam Ihya' diterangkan juga tentang hati, kerana hati itu akan diterima Allah, kita mesti tahu hendaknya, akan hati itu, mestilah dikaji sifat sifat-sifatnya.

Dan disini juga disebutkan perkataan: Siapa yang kenal akan dirinya sungguh kenal akan Tuhannya.

7. Terdapat dalam kitab Al Yawaqit wal-jawahir : perkataan Ibnu 'Arabi, bahwa hadis :

من عرف نفسه عرف ربه

adalah perkataan Nabi SAW didapati dan diketahui dengan jalan Kasyaf (الكشف)

Jadi Ibnu Arabi mengakui hadis itu Hadis Nabi SAW adalah dengan jalan Kasyaf, bukan jalan penyelidikan Ilmiah sebagai yang dijalankan oleh ahli-ahli hadis.

Al Yawaqit wal-jawahir I 64.

8. Tersebut dalam kitab Al Qirtas (القرطاس) juzu' I ms 148 fasal ma'na kalimah(لا إله إلا الله):
artinya:

Kemudian mereka telah Ijma' (ulama') setelah melalui masa yang lama, dan menumpukan pikiran dengan seberapa boleh, mereka telah meng-i'tiraf (mengakui) bahwa mereka lemah mendapatkan kesudahan ma'rifah itu.

Sebabnya ialah, hakikat tauhid itu ... ialah dengan meliputi (إحاطة) ilmu kita akan hakikat zat yang ditauhidkan dan segala sifatnya, maka Allah itu maha tinggi dari yang demikian itu.

Dan telah ijma', segala ahli tahqiq bahwa ilmu secara meliputi akan zat Allah dan sifat Nya (الإحاطة بذات الموحد) adalah tidak mumkin, sama ada didunia atau diakhirat.

Al Qirtas Syarah ratib Al 'attas.

Jadi kenal dengan Tuhan disini ialah sekadar yang dapat diketahui dari segi sifatnya yang membawa kita insaf akan kedudukan diri kita disisi Nya iaitu sebagai hamba yang hina dina dan taat setia kepadanya.

Tentang i'tiqad disimpulkan kepada mengetahui aqidah-aqidah iman adanya.

Maka disinilah pengakuan ulama, bahwa lemah dari pada mendapatkannya (hakikat zat Allah) adalah telah didapat akan dia (العجز عن الإدراك إدراك).

Ulasan

Melihat kepada keterangan keterangan diatas, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan megnenal diri itu, bukanlah untuk mengnenal zat atau hakikat diri itu, iaitu menganal hakikat nyawa itu atau ruh, bukan.

Tetapi hendaklah dikaji tentang kelemahan diri kita dibawah kekuasaan Allah, kejahilan kita dibawah maha mengetahuinya Allah, kita kaji kedudukan kita sebagai hamba Allah.

Kita kaji tugas kita sebagai hamba Allah. Mati kita dan hidup kita, ibadat kita, sembahyang kita, adalah milik Allah dan kerana Allah adanya.

Demikian kita ditugaskan oleh Allah hidup didunia ini, sementara mati itu adalah untuk menemui Nya dan dipertanggung jawabkan dihadapan Nya nanti.

Manusia anak cucu Adam itu, adalah menjalankan tugas yg diberikan kepada nenek kita Adam AS sebagai khalifah diatas bumi ini, yang diutus dengan tugas tugas tertentu.

Tersebut dalam kitab Iqazul-himam, hendaklah manusia itu tahu akan tugas tugasnya sebagai khalifah di atas bumi ini.

Pada mulanya kita (sebelum ruh bercantum dengan jasad) iaitu ketika kita berada dialam Arwah atau disebut Mauthin Alastu Birabbikum (ألست بربكم), kita telah ditanya oleh Allah : ألست بربكم قالوا بلى) artinya: Bukankah aku tuhan kamu? Maka mereka menjawab: بلى = benar.

Khazinatul-asrar 191.

Ruh bersih murni

Pada asalnya, ruh itu adalah bersih dan murni.
Di alam arwah itu ruh itu tahu apa yang ada, dia tahu alam malakut dan alam syahadah, dan di 'arif dengan Tuhannya.

Kesukaannya (makanannya) ialah ni'mat dan kelazatan Zikrullah (ذكر الله) musyahadah akan Allah (مشاهدة) berhampir diri akan Allah, kerana masa itu ruh itu masih bersih murni sebagai sifat asalnya.

Bercantum dengan jasad

Tetapi apabila ruh (kita) dicantumkan dengan badan, maka ruh itu terpengaruh dengan kehendak kehendak jasad, dia terpengaruh, dia bertukar perangai, bertukar kesukaan.
Hilang sifat kemurniannya, dikotori oleh sifat kebadanannya (نعمة بداية), timbul satu kehendak yang halus (لطيفة)

yang disebut dengan N a f s u (النفس).

Jadi Nafsu itu ialah latifah (لطيفة) kehendak pada jasad yang timbul kerana percantuman ruh dan jasad.

Ruh jadi tertumpu kepada ni'mat badaniah, ni'mat jismaniah, ni'mat Syahwat dan ni'mat Hissi (نعمة حسي).

Dengan itu ruh jadi terhijab dari Tuhannya, terhijab dari sifat asalnya yang murni.
Dan dengan itu dia jadi jahil akan dirinya, jahil akan Tuhannya, jahil akan kedudukannya disisi Allah sebagai hamba Nya, dan terlena dengan melayani kehendak kehendak tubuh kasarnya.

Jadi dia 'Abdi Nafsu, bukan 'Abdi Allah.

Maka siapa yang kenal akan dirinya, tahu akan asalnya, tahu kemuliaan diri pada asal, kemudian tahu akan dirinya tertipu oleh nafsu, tahu dirinya terhijab, niscaya dia akan berusaha mengnembalikan dirinya ketaraf asalnya yang suci murni, dirinya layak tempat duduknya Ma'rifah yang haqiqi, mendapat maqam yang tinggi disisi Tuhannya.

Tetapi kebanyakan manusia itu redo (berpuas hati) dengan dirinya, merasa aman dengan keadaannya yang ada, suka bergelimang dengan nafsu.

Redo dengan nafsu itu, adalah punoa segala perkara ma'siat.
- Dalam Hikam tersebut:

الرضا بالنفس أصل كل معصية

artinya: Redo dengan Nafsu adalah punca segala ma'siat.

Kadangkala orang berbuat ma'siat, dan menyangka perbuatannya itu perkara yang baik sebab sesuai dengan nafsunya.

Oleh itu Yahya bin Mu'az Al Razi berkata :

من عرف نفسه عرف ربه

artinya: Siapa yang kenal akan dirinya niscaya kenal dia akan Tuhannya.

Iaitu siapa yang kenal dirinya sebagaimana pada asalnya , maka dia akan berusaha mengnembalikan dirinya suci murni sebagai mana asalnya, dan disanalah dia mendapat ma'rifat akan Tuhannya dan kenal akan Nya.

Iqazul-Himam/Futuhatul-ilahiah,
Syarah Hikam Ibnu 'Atha-illah.

9. Tersebut dalam Al Yawaqit wal-jawahir,
jawapan Imam Ibnu 'Arabi dalam kitab Futuhat nya, artinya: Kalaulah ruh itu tidak berakal, tentulah dia tidak beriqrar dengan ketuhanan Allah. Yakni masaalah ruh itu ditanya oleh Allah: bukankah aku Tuhan kamu?.

Soalan itu ketika Allah mengambil pengakuan ruh itu.
Tentulah Allah sekali kali tidak menanyai suatu yang tidak memahami soalan ketika disoal itu.

Dan inilah dia ruh, hakikat diri yang sebenar bagi insan.

Al Yawaqti wal-jawahir II ms 138

Dalam kitab yang sama diterangkan tentang jawapan yang di berikan Nabi SAW untuk soalan ahli kitab, apakah dia ruh itu? Maka disuruh Allah menjawab dengan : الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

artinya: Ruh itu dari pekerjaan Tuhanku.

Kerana Tuhan menjadikan ruh itu tidak dengan perantaraan sesuatu, tetapi langsung dijadikan dari tidak kepada ada.

Dan Allah tidak perlihatkan hakikat ruh kepada siapapun kecuali kepada siapa yang dikehendakiNya dan dipilih Nya.

Al Yawaqit wal-jawahir II 138

Catetan :

Allah menjadikan sesuatu ada 2 jalan :

1. Menjadikan sesuatu dari tidak ada langsung kepada ada, seperti dia jadikan ruh itu dari tidak ada terus jadi ada, dengan amarNya (suruh Nya): adalah engkau, maka jadi ada suatu itu.
Alam yang terjadi seperti ini disebut Alam Amar. itulah maksud firman Allah dalam surah Yasin:
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

artinya: Hanya sanya pekerjaan Allah apabila Dia menghendaki ada suatu lalu dia katakan :adalah, maka adalah suatu itu.

2. Allah menjadikan sesuatu dari sesuatu yang sedia ada, seperti Allah jadikan jasad Adam AS dari tanah yg ada pada masa itu.

Al Yawaqit wal-jawahir.

6. 'AQIDAH IMAN KE ENAM dari 'aqidah sam'iah

Iman dengan bahwa malaikat menuliskan amal

Bagi tiap tiap seorang Mukallaf itu ada malaikat yang ditugaskan menuliskan amalnya, mulai dari balighnya mukallaf itu hinggalah wafatnya.

7.
Ap
me
ba
inde
Jaw
tug

Malaikat ini menuliskan amal makallaf itu disebut malaikat Hafazah (حفظة). segala amal mukallaf dituliskan sehinggalah pekerjaan yang harus, dan juga mukallaf itu mengerang waktu sakit.

Amal hati menusia juga dituliskannya, yang mana Allah ta'ala buatkan tanda tanda iaitu bau busuk bagi amal yang jahat dan bau wangi bagi amal yang baik.

Sesungguhnya Sufyan ditanya tentang bagaimana malaikat tahu amal hati yang menghendaki bagik atau yang jahat. Dia berkata: Apabila manusia bermaksud jahat mereka dapati bau busuk, dan apabila manusiabermaksud baik mereka dapati bau wangi.

Firman Allah surah Al Infithar ayat 10 :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

artinya:"Sesungguhnya atas kamu itu ada penjaga, iaitu Kiraman Katibin, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Banyak hadis yang menerangkan perkara ini, dan telah ijma' ulama padanya.

Maka wajib kita percayai, dan siapa yang mendustakan nya atau syak padanya niscaya kafir ia.

Tawirul-qulub.

Soalan

Bukankah tidak perlu bagi Allah mengadakan malaikat untuk menuliskan amal manusia?

Jawab

Ada 2 perkara faedah diadakan malaikat untuk menuliskan amal manusia itu:

a. Faedah didunia, supaya manusia tertahan juga banyak sedikitnya dari mengerjakan ma'siat.

b. Untuk mendirikan hujjah diakhirat kelak, apabila manusia diadili dan tidak mengaku mengerjakan suatu ma'siat semasa didunia. Ini menunjukkan keadilan Allah adanya.

Tanwirul-qulub.

7. Aqidah Sam'iah ketujuh:

Iman dengan soal Munkar dan Nakir dalam kubur.

Apabila selesai manusia dikebumikan dan orang orang yang mengirinya telah balik meninggalkan nya, Allah ta'ala kembalikan ruh kepada jasadnya, sikembalikan akalnya, panca inderanya, sekadar membolehkan mayat itu memahami dan menjawab soalan ketika disoal oleh 2 orang malaikat yang ditugaskan kepadanya.

Dalam hadis Marfu' (حديث مرفوع) riwayat Bukhari dan Muslim dari pada Anas R.A:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَتَاهُ مَلَكَانِ
فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ - مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ
اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ
أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا .
وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ
مَا يَقُولُ النَّاسُ - فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ
وَيُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ يَصِيحُ مِنْهَا صَيْحَةً يَسْمَعُهَا
مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

Artinya:

Sesungguhnya seseorang itu apabila dia telah diletakkan dalam kuburnya, dan telah beredar sahabat sahabatnya (orang yang mengiringi jenazahnya kekubur); datang 2 orang Malaikat kepadanya, maka mayat itu didudukan mereka.

Lalu kedua dua malaikat itu berkata kepadanya: Apakah katamu tentang Nabi SAW ini.

Maka jika dia seorang mukmin dia akan menjawab:

Aku naik saksi bahwa dia adalah Hamba Allah dan Rasul Nya.

Kedua dua malaikat itu berkata: Lihat tempat dudukmu dalam Neraka, telah ditukarkan oleh Allah dengan tempat duduk dalam Syurga, dan mayat melihat kepada kedua dua tempat duduk itu.

Adapun jika dia orang kafir atau munafiq, dia akan menjawab: Aku tidak tahu, aku berkata sebagai mana orang lain berkata.

Maka dikatakan kepada kafir itu: Engkau tidak tahu dan tidak bertutur dengannya (tidak beriqrar).

Maka dipukul kafir itu dengan pemukul dari besi dengan sekuat kuat pukulan.

Kafir itu menjerit sehingga didengar oleh yang skeliling nya kecuali manusia dan jin.

Dan dalam Hadis riwayat Abi Daud :

فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ
فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّيَ اللهُ ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَالرَّجُلُ

المبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويقول الكافر في الثلاث لا أدري

artinya:

Maka berkata 2 orang malaikat itu kepadanya:

Siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, dan apakah katamu pada lelaki ini yang diutus kepada kamu?.

Maka orang mukmin menjawab: Tuhanku Allah, Agamaku Islam, dan lelaki yang diutus itu ialah Rasulullah SAW.

Tetapi orang kafir menjawab pada tiga tiga soalan itu dengan :aku tidak tahu.

Tanwirul-qulub dan
Al Targhib wat-tarhib.

Semua manusia ditanya:

Yang sebenarnya, soal Munkar dan Nakir itu, bukan saja kepada orang yang didalam kubur sahaja, tetapi orang tidak ditanam dalam kubur juga ditanya.

Tersebut dalam Al Yawaqit wal-jawahir Bahasan 64, artinya:

Adapun soal Munkar dan Nakir itu, telah berkata Ahlus-sunnah bahwa dia adalah kepada semua mayat, sama ada mereka ditanam dalam kubur, atau dalam perut ikan, atau dimakan binatang liar atau burung, atau ditup angin setelah dibakar.

Dan berkata Al Kamal dalam Khasyiahnya:

Adapun perkataan Ahli Usuluddin bahwa Azab Kubur itu dan soal Munkar dan Nakir, siksa kubur dan ni'matnya, adalah disebutkan dengan perkara yang biasa (غالب), tetapi yang sebenarnya bukanlah hanya orang yang dikuburkan dalam tanah sahaja, malah akan dirasai oleh orang yg dalam perut ikan, binatang dan lain lain.

Jadi perkataan Hadis Nabi SAW dengan menyebutkan apabila diletakkan mayat dalam kubur itu, adalah mengikut yg biasanya, maka tidak mempunyai Mafhum Mukhalaf.

Yakni tidaklah berma'na yang sebaliknya, orang yang tidak dibukurkan dalam tanah itu tidak akan disoal atau disiksa.

Al Yawaqit wal-jawahir.

Beberapa masaalah

1. Puak Al Rafidzah (الرافضة), dan sebagian dari Mu'tazilah tidak mengakui adanya siksa kubur dan juga soal Munkar dan Nakir itu tidak ada.

Dimaksudkan kuam Al Rafidzah ialah Mazhab Al Jahamiah (الجهمية) iaitu puak Jaham bin Safwan dan pengikutnya.

Hujjah mereka:

Kerana tidak jelas pada kita, kita tidak ada melihat mayat itu disiksa, tidak kita lihat mayat itu meresai sakit disiksa, apabila kita letakkan suatu benda atas mayat itu.

Kalau mayat itu merasa sakit tentu dia bergerak ketika itu kerana sakitnya, maka bagaimana pula malaikat itu mendudukkannya dan menanyainya.

Jawab:

Sesungguhnya akal adalah lemah dari mendapatkan perkara perkara seperti ini dengan semata mata akal; kerana lemahnya.

Apabila akalmu lemah wahai Mu'tazilah dan Jahamiah untuk mengetahui hal ini, hangan pula kamu meng-inkarai Hadis hadis Saheh dan Firman Allah tentang hal ini.

Firman Allah surah Al Taubah |103 :

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ

artinya:"Akan kami siksa mereka 2 kali".

Yakni 1 kali dikubur dan 1 kali hari qiyamat.

Al Yawaqit wal-jawahir

2. Bukanlah mustahil mayat itu ditanyai

Adapun perkara mayat itu ditanya dalam kubur atau dimana mana, bukanlah perkara yang mustahil pada akal pada haq Allah ta'ala, tetapi termasuk perkara yang harus adanya.

Tiap tiap perkara yang harus adanya, apabila datang Syara" menerangkannya, maka wajiblah atas kita meimaninya.

Perkara mayat itu ditanya, pada hakikatnya ialah mengembalikan sifat mendengar kepada mayat itu, demikian juga sifat berkata kata dan sifat merasai.

Allah maha kuasa berbuat demikian, sebagaimana Dia maha kuasa mencipta pada mulanya.

Tidaklah dapat kita tolak perkara seperti itu dengan hanya berdasarkan pandangan zahir mata kepala, yang mana mayat itu tidak bergerak lalu kita katakan dia tidak mendengar, tidak melihat dan tidak merasai.

Perhatikan ketika kita bermimpi, bukankah kita ada mendengar, melihat dan merasai?

Mayat mendengar

Diterangkan dalam hadis Nabi SAW yang dirawikan oleh Muslim dari pada 'Umar bin Hattab R'A, bahwa Nabi SAW ketika dimedan perang B a d a r ada bertanya kepada mereka yang telah terkorban (mati Syahid) dengan bersabda:

يا فلان يا فلان . قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل يا رسول الله . أتناديهم وهم أموات . فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انهم لأسمع لهذه الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون على الجواب .

artinya:
Wahai fulan, wahai fulan;
sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikdan oleh Allah bagiku adalah benar, apakah kamu mendapati apa yang dijanjikan Nya kepada kamu itu benar?

Lalu sahabat bertanya:
Wahai Rasulallah, adakah engkau panggil mereka sedangkan mereka telah mati?

Nabi SAW menjawab: Demi Tuhan (Allah) yang diriku ditangan Nya, sesungguhnya mereka lebih mendengar dari pada kamu akan perkataanku ini, hanya saja mereka tidak kuasa menjawabnya.

Dalam Hadis Bukhari diterangkan bahwa pernah Malaikat Jibril AS datang berjumpa Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ada melihatnya, sedangkan sahabat yang ada disekeliling Nya tidak melihatnya.

Dengan hadis ini jelaslah bahwa Allah menjadikan seseorang itu melihat, mendengar atau tidak, atau memberikannya kepada seseorang dan tidak diberikan kepada yang lainnya.

Allah juga maha kuasa memberikan pendengaran atau penglihatan itu bukan hanya kepada telinga atau kepada mata saja, tetapi kuasa memberikan kepada mana mana zat yang ada.

Firman Allah surah Al Nahl ayat 78 :

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ .

artinya: "Dan Allah jadikan bagi kamu itu pendengaran dan penglihatan".

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'id Al Khudri, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَمَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ يُدَلِّيهِ فِي قَبْرِهِ .

artinya: Sesungguhnya mayat itu mengetahui siapa orang yg memandikannya, dan orang yang membawanya (kekubur) dan orang yang meletakkannya dalam kuburnya.

8. 'Aqidah Sam'iah ke lapan

IMAN DENGAN ADANYA SIKSA KUBUR (الإيمان بعذاب القبر)

Wajib atas tiap tiap Mukallaf beriman dengan adanya siksa kubur.

Firman Allah surah Al Mukmin ayat 46 :

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

artinya:"Neraka itu (azab neraka) didatangkan kepada mereka (penghuni kubur) pada dan petang, dan pada hari Qiyamat masukkan keluarga Firman itu kedalam siksa yang lebih sangat lagi".

Dan sebagaimana kita tahu dalam hadis hadis yang masyhur bahwa Nabi SAW mohon perlindungan akan Allah dari siksa kubur dan siksa neraka.

Dalam Hadis riwayat Ibni Majah dari Saiyidina 'Usman R'A, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya:

Barang siapa yang mendapati kesengsaraan dalam kubur maka ia akan mendapati lebih sengsara lagi setersunya, dan siapa yang mendapati kesenangan dalam kubur maka dia akan mendapati lebih senang dan lebih mewah seterusnya.

Dan hadis riwayat Al Tarmizi dari Sa'id Al Khudri Nabi SAW bersabda:

القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة

Artinya: Kubur itu adakalanya jadi jurang dari jurang Neraka dan adakalany jadi kebun dari kebun Syurga.

Ingatan

1. Azab kubur itu adalah dikenakan atas ruh dan badan sekali.

Dan perkara itu tidaklah ianya tertegah, meskipun badan telah berkecai.

Hala demikian adalah perkara mumkin pada hac Allah berbuatnya, dan telahpun datang Syara' menerangkannya, maka wajiblah atas mukallaf mempercayainya.

2. Azab kubur itu 2 bahagi :

a. Azab yang berkekalan hingga hari Qiyamat, iaitu azab orang kafir, orang manafiq dan sebagian dari orang mukmin yang ma'siat.

b. Azab yang putus putus, iaitu azab mereka yang dosanya ringan.

Mereka disiksa disiksa berdasarkan berat ringannya dosa mereka.

Kamudian boleh juga diangkatkan siksa mereka dengan sebab fahala bacaan Quran, sedekah atau lain yang dihadiahkan kepada mereka.

Dan ada juga antara orang yang tidak dikenakan soal atas mereka, maka orang itu juga tidak dikenakan atasnya siksa kubur.

Tanwirul-qulub.

3. Setengah dari siksa kubur itu, iaitu himpitan tanah, sehingga bersilang tulang rusuknya.

Segala mayat tidak terlepas dari himpitan kubur itu, sama ada orang yang ma'siat atau tidak ma'siat, kecuali segala Nabi dan Rasul AS, dan juga Fatimah bin Asad ibu kepada Saiyidina 'Ali R'A, dan orang yang membaca surah Ikhlas dalam masa sakit yang membawa matinya.
Demikian diterangkan dalam hadis hadis Nabi SAW.

Soalan
Apakah rahsianya maka Fatimah binti Asad ibu kepada Saiyidina Ali itu diselamatkan dari himpitan tanah itu?

Jawab: Kerana hasil dari keberkatan Nabi SAW yang mengapankannya dengan baju dalam Nabi SAW, dan Nabi SAW sendiri menurunkannya kedalam kubur, seraya berdo'a: artinya: Ya Allah kasihanilah Ibuku Fatimah binti Asad dan lapangkan kuburnya, dengan berkat kebenaran Nabimu dan segala Nabi yang sebelumku.
Hadis ini dirawikan oleh Al Tabrani.
Tanwirul-qulub.

Diterangkan juga dalam hadis bahwa kubur itu adalah seperti ibu kandung, menyambut anaknya dari perjalanan jauh, dia gapap anaknya yang baru balik itu.

Jika anak itu mengadu kepalanya sakit (pening) ibu itu mengngapap anaknya dengan lemah lembut, jika mayat itu seorang mukmin.

Jika mayat itu seorang kafir atau durhaka dia dihimpit dengan keras sehingga bersilang tulang rusuknya.
Tanwirul-qulub.

4. Soalan:
Kami telah memperhatikan orang orang kafir dalam kuburnya, dan kami intai, tidak suatupun yang kami dapati, bagaimana mereka disiksa, pada hal bertentangan dengan kenyataan yang ada.

Jawab:
Kamu boleh melalui 3 maqam (peringkat jawapan) :

Jawapan peringkat pertama

Jawapan yang lebih terang, lebih sah dan lebih diterima:

Bahwa kita benarkan dan kita terima lebih dahulu bahwa azab kubur itu benar ada, seperti dicotok ular meskipun kita tidak dapat melihatnya sekarang dengan mata kepala.

Kerana yang sebenarnya bahwa mata kita sekarang adalah mata didunia, tidak akan dapat melihat perkara alam ghaib, alam barzah, alam malakut seperti azab kubur sebagai permulaan alam kahirat.

Bukankah kita percaya bahwa Nabi SAW melihat akan Jibril AS turun dan sahabat berada disisnya, tetapi para sahabat tidak melihat Jibril AS ketika itu, hanya Nabi saja yang melihtanya.
Hal ini juga dipercayai oleh para sahabat.

Jika kita belum percaya akan hal seperti ini, maka yg lebih penting hendaklah kita mempercayainya dan memperbaiki keimanan tentang hal ini lebih dahulu.

Jika kita iman dengan perkara seperti ini, mengapa kita tidak mempercayai perkara yang terjadi atas mayat dalam kubur itu?

Sebagai malaikat itu tidak serupa dengan manusia biasa demikian juga ular dan lipan dalam kubur itu juga tidak serupa dengan ular dan lipan biasa didunia ini.
Dan melihatnya memerlukan panca indera yang lain pula.

Jawapan peringkat kedua

Kita perhatikan perkara yang terjadi kepada orang yang sedang tidur nyenyak.
Dia boleh melihat ular dan merasa digigit ular, dia merasa sakit digigit ular itu. Sehingga ketika dia bangun dari tidurnya dia jadi berpeluh dahinya, pucat mukanya, kadang kadang dia lari dari tempat tidurnya, seperti dia rasai ketika dia jaga.

Dia merasainya dan melihatnya, tetapi pada zahirnya kita melihatnya seperti tidak ada apa apa yang terjadi atasnya, dan kita tidak ada melihat ular ada dekatnya.

Perkara tersebut adalah haq pada orang yang tidur.

Tetapi bagi kita yang jaga, yang melihatnya, tidak ada haq yang demikian.

Jadi apabila seorang itu merasa sakit (sikaa) niscaya tidak ada bezanya sama ada ular yang dikhayalkan itu atau ular yang biasa ini, iaitu sama sama dirasai sakitnya.

Jawab peringkat ke tiga

Sebagaimana kita ketahui bahwa ular itu tidaklah menyakitkan, tidak ada kesanya kepada kita, kerana yang berkesan kepada kita ialah bisanya jika dia menggigit.

Kemudian racunya tidak menjadi siksa kepada kita, tetapi yang menjadi siksa kepada kita ialah sakitnya.

Jikalaulah sakit itu hasil dari bisa yang lain, atau dengan tidak ada bisanya, ini juga telah menjadi siksa kepada kita.

Tetapi kita tidak dapat menerangkan bagaimana siksa itu, bagaimana sakitnya, maka terpaksalah diterangkan atau disebutkan dengan memberikan perbandingan yang boleh difahamkan oleh manusia.

Maka disebutkan seperti sakit atau bisa digigit ular atau seperti disengat oleh lipan yang amat bisa.

Dikatakan: barang siapa yang durhaka umpamanya, bila dia berada dalam kubur dia akan digigit oleh ular yang amat bisa atau lipan atau kala.

Jadi siksa itu disandarkan kepada sebab menurut adat yang diketahui oleh manusia.

Seperti juga suatu ni'mat yang diberikan seseorang itu sama dengan sedapnya bersetubuh, maka tidak mungkin untuk menerangkannya melainkan dengan menyandarkannya kepada persetubuhan, sedangkan rasa sedap yang diterima itu hasil tidak dengan melalui persetubuhan.

Sebenarnya sebab dari sesuatu itu tidaklah perkara penting, tetapi yang pentingnya sekali ialah hasil dari sebab itu.

Kalaulah boleh hasil itu dicapai dengan tidak melalui sebab niscaya tidak perlu dilalui sebab itu.

Ihya' Ulumuddin IV bab siksa kubur.

9. 'Aqidah Sam'iah ke sembilan

Iman dengan adanya berhimpun (اَلْحَشْرُ) kemudian bercerai (اَلنَّشْرُ).

Wajib mukallaf beriman dengan adanya (اَلْحَشْرُ), iaitu semua manusia dan jin akan dihimpunkan dipadang perhimpunan yang disebut MAHSYAR (مَحْشَر) pada hari Qiyamat.

Manusia dan jin semuanya akan dihidupkan semula dan dihimpunkan di Mahsyar.

Soal menghidupkan semula manusia dan jin itu adalah perkara yang harus pada haq Allah ta'ala.

Sebagaimana Allah sendiri menjawab pertanyaan, siapakah yang boleh menghidupkan orang yang telah reput dalam kubur? .

Firman Allah dalam surah Yasin :

قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا
أَوَّلَ مَرَّةٍ

artinya:"Siapakah yang boleh menghidupkan kembali tulang yang telah reput itu? Katakanlah, dia dihidupkan oleh Tuhan yang menciptanya pada mulanya".

Dalilbahwa mereka akan dihidupkan semula semuanya itu, ialah Fimran Allah surah Al An'am ayat 22 :

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

Artinya:"Dan ingatlah akan hari yang kami himpunkan mereka semua".

Dalam suatu hadis Nabi SAW berdiri memberi pengajaran, hadis dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan lainnya, antara lain sabda Nya SAW:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً
غُرْلًا - كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ - وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا
فَاعِلِينَ - أَلَا إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ

artinya: Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepada Allah dengan keadaan tidak berkasut, bertelanjang dan quluf (seperti keadaan belum berkhatan), lalu Nabi SAW membaca ayat:artinya:

"Sebagaimana kami mula menciptanya makhluq itu, kami kembalikan dia, janji yang kami tetapkan atas kami, kami mesti berbuatnya".

Ketahuilah bahwa makhluq (manusia) yang mula mula diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim AS.

Al Targhib wat-tarhib

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah R'A. sabda Rasul SAW :

يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا
قَالَتْ عَائِشَةُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
قَالَ الْأَمْرُ أَشَدُّ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ

artinya: Manusia akan dihimpunkan keadaan tidak berkasut, bertelanjang dan quluf.

Maka berkata 'Aisyah R'A: Apakah lelaki dan perempuan itu berpandangan?

Nabi SAW menjawab: keadaan ketika iyu lebih dahsyat sehingga tidak terlintas dihati mereka berbuat demikian.

Al Targhib wat-tarhib

Manusia dihimpunkan dihimpunkan kepadang mahsyar adalah bermacam macam, ada berjalan atas mukanya(kepala kebawah kaki keatas).

Sabda Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim : Nabi SAW membaca ayat :

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ

artinya: "Mereka yang dihimpunkan atas muka mereka dibawa kedalam Neraka Jahannam".

Maka Nabi SAW ditanya: Adakah orang kafir itu dihimpunkan atas muka mereka?

Nabi SAW menjawab:

Bukankah Allah itu kuasa menjadikan manusia berjalan atas dua kakinya, apakah tidak kuasa Ia menjadikan mereka berjalan atas mukanya?

Al Targhib wat-tarhib.

Bermacam macam keadaan manusia dihimpunkan di Mahsyar

Dalam beberapa hadis diterangkan keadaan manusia dihimpunkan ke padang Mahsyar:

Ada yang dengan berjalan kaki, ada yang berkenderaan, dan ada pula yang berjalan atas mukanya.

Hadis riwayat Al Tarmizi dll

Ada yang berjalan melat, sehingga dipijak oleh manusia ramai. Mereka ialah orang yang takbur diatas dunia.

Hadis riwayat Al Bazzar.

Ada yang dalam keadaan penuh sesak itu tenggelam dalam peluh manusia, ada yang hingga lututnya, ada yang hingga pinggangnya dan ada pula yang hingga telinganya.

Hadis Muslim dan lainnya.
Al Targhib wat-tarhib bab Al Hasyr.

HURU HARA MAHSYAR

Oleh kerana huru hara di Mahsyar itu amat dahsyat, sehingga ada yang memohon kepada Allah Ta'ala beredar dari mahsyar, sehingga ada yang memohon dimasukkan kedalam neraka.

Hadis riwayat Al Hakim, Al Tabrani dan lain lain.

Maka keadaan manusia dimahsyar itu bermacam macam, menurut amal baik dan amal jahat mereka didunia.

B U M I   M A H S Y A R

Seperti perak, putih yang tidak ditumpahi darah, lapang dan rata.

Firman Allah surah Ibrahim ayat 48 :

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

Artinya: "Pada hari Qiyamat ditukarkan bumi ini dengan bumi yang lain, dan juga langit, dan menghadaplah mereka kehaderat Allah yang maha esa dan maha perkasa".

Dalam mengulas ayat ini Imam Ghazali dalam Ihya' berkata: jangan kamu sangka bumi itu seperti bumi dunia ini, tetapi hanya bersamaan pada namanya saja.

Setelah mengemukakan ayat ini, Imam Ghazali mengemukakan perkataan Ibnu 'Abbas R'A:

Bumi itu ditambah, dikurangi, dibuang segala kayunya, ditimbun segala lurahnya, dan didatarkan segala gunungnya (tanah tingginya) dan diluaskan.

Dan langit diubahkan mataharinya dan bulannya, dan juga bintang bintang.

Ihya' juzu' IV bab Sifat Mahsyar.

Setelah berkumpul manusia disana, penuh seska mahsyar yang begitu luas, menjadi gelab gulita, dan bintang bintang berguguran. Ihya'.

10. Aqidah Sam'iah ke Sepuluh:

IMAN DENGAN HARI QIYAMAT (الإيمان بيوم القيامة).

Wajib kita beriman bahwa Hari Qiyamat akan diadakan oleh Allah ta'ala. Hari Qiyamat itu mesti akan terjadi.

Firman Allah surah Al Hajj ayat 7 :

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا

artinya:"Sesungguhnya hari Qiyamat itu mesti datang, tidak diragukan lagi padanya".

Dan firman Allah surah Al Furqan ayat 11 :

وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

artinya:"Dan kami sediakan Neraka bagi mereka yang mendustakan hari Qiyamat".

NAMA NAMA BAGI HARI QIYAMAT

Dalam Quran banyak terdapat nama nama bagi hari Qiyamat yang mengandungi ma'na yang berlainan, menyatakan keadaan hari Qiyamat itu.

Allah memperbanyak nama hari Qiyamat itu untuk menjadi pengarajan dan peringatan kepada kita.

Didunia ini kita banyak peristiwa dan keadaan yang membayangkan keadaan hari qiyamat dan sesuai dengan nama nama nya.

Didapati nama hari qiyamat itu dalam Quran sampai 90 nama banyakanya.

NAMA NAMA itu ialah :

1. (يوم الحسرة) hari penyesalan (merasa rugi) merasa rugi kerana sedikit amal atau tidak beramal.
2. (يوم الندامة) hari menyesal, dengan merasa bodoh berbuat suatu dosa atau tidak berbuat taat.
3. (يوم المحاسبة) hari diperhitungkan amal, dan mana yang perlu dicukupkan atau disempurnakah untuk seseorang atau dikenakan atas seseorang.
4. (يوم القيامة) hari pengadilan atau hari berdiri dihadapan Tuhan.
5. (يوم المناقشة) hari ditanyai segala amal mereka.
6. (يوم المسابقة) hari dituntut keterangan dan dihalusi amal.

7.(يَوْمُ الْمُسَابَقَةِ)hari manusia berlumba-lumba kepada martabat masing masing selepas hisab

8.(يَوْمُ الْمُنَافَسَةِ)hari perlawanan, kerana masing masing berlawan derjah.

9.(يَوْمُ الزَّلْزَلَةِ) hari gempa, kerana langit dan bumi bergoncang.

10.(يَوْمُ الدَّمْدَمَةِ)hari bertimbun timbun siksa

11.(يَوْمُ الصَّاعِقَةِ)hari pinsan penduduk langit dan bumi.

12.(يَوْمُ الْوَاقِعَةِ)harihari gempar kerana kuat azab dan huru haranya.

13.(يَوْمُ الْقَارِعَةِ)hari terperanjat kerana runtuh langit dan pecah bumi.

14.(يَوْمُ الرَّاجِفَةِ)hari gementar semua manusia dan segala suatu bergoncang.

15.(يَوْمُ الرَّادِفَةِ)hari beturut turut tiupan sangka kala.

16.(يَوْمُ الدَّاهِيَةِ)hari celaka manusia kerana azab.

17.(يَوْمُ الْآزِفَةِ)hari hampir berlaku Qiyamat

18.(يَوْمُ الْحَاقَّةِ)hari sebenarnya, kerana berlaku perkara yang sebenarnya.

19.(يَوْمُ الطَّامَّةِ)hari penuh azab.

20.(يَوْمُ الصَّاخَّةِ)hari pekikan, manusia berpekik-pekik kerana azab kuat.

21.(يَوْمُ التَّلَاقِ)hari perjumpaan satu sama lain

22.(يَوْمُ التَّنَادِ)hari seru menyeru manusia kerana kuat azab.

23.(يَوْمُ الْفِرَاقِ)hari bercerai kekasih dengan kekasih.

24.(يَوْمُ الْحِسَابِ)hari dihisabkan amal manusia

25.(يَوْمُ الْمَآبِ)hari kembali kepada Allah atau kembali kepada Syurga atau Neraka.

26.(يَوْمُ الْعِقَابِ)hari siksa

27.(يَوْمُ الْقَرَارِ)hari ketetapan ke Syurga atau ke Neraka.

28.(يَوْمُ الفِرَار)hari lari manusia dari saudara atau kawan

29.(" اللِّقَاء)hari manusia berjumpa Tuahnnya

30.(" البَقَاء)hari kekal kerana manusia kekal atas keadaan yang ditentukan.

31.(" القَضَاء)hari ditunaikan segala yang ditaqdirkan,dan dijadikan oleh Allah segala yang ditaqdirkan.

32.(" الجَزَاء)hari balasan

33.(" البَلَاء)hari bala.

34.(" البُكَاء)hari manusia menangis kerana azab

35.(" الحَشْر)hari berhimpun dimahsyar

36.(" العَرْض)hari ditunjukkan semua amal kepada Allah.

37.(" الوَعِيد)hari ditunaikan janji siksa atas amal jahat.

38.(" الوَزْن)hari ditimbang segala amal

39.(" الحَقّ)hari haq (benar) kerana diketahui hakikat sesuatu dan ditunaikan segala haq tiap tiap se- seorang.

40.(" الحُكْم)hari hukum Allah, tidak ada suatu juapun yang dapat mengubah atau membatalkannya

41.(" الفَصْل)hari sempadan antara yang baik dan yang jahat, yang muslim dan yang kafir.

42.(" الجَمْع)hari berhim;un oranf dahulu dan yang kemudian.

43.(" البَعْث)hari berbangkit,semua yang mati hidup kembali, semua ruh bercantum dengan jasanya.

44.(" الفَتْح)hari terbuka segala kerja dan dilihat semua hakikatnya.

45.(" الخِزْي)hari malu manusia kerana terbuka kejahatannya.

46.(" عَظِيم)hari besar, penting, kerana sangat kuat huru haranya,hisabnya dan balasannya.

47.(" عَسِير)hari susah, payah, kerana susah-payah.

48.(" الدِّين)hari balas,hari menunaikan hutang

49. (يَوْمُ الْيَقِيْن) hari hari yakin, kerana jelas segala hakikat tidak syak lagi padanya.

50. (النُّشُوْر ") hari bertebaran, kerana bertebaran tubuh keluar dari kubur.

51. (الْمَصِيْر ") hari kembali kepada Allah

52. (النَّفْخَة ") hari ditiup sangkakala

53. (الصَّيْحَة ") hari tempik, kerana Israfil disuruh meniup sangka kala memanjangkan tiupan pertama dan tiada penat penatnya.

54. (الرَّجْفَة ") hari gempar, goncang, kerana bumi dan langit gementar dan goncang.

55. (الرَّجَّة ") hari bergoncang bumi dan isinya maka bertempiaran manusia.

56. (الزَّجْرَة ") hari sergah, disergah orang yang durhaka oleh malaikat.

57. (السَّكْرَة ") hari mabuk, manusia mabuk oleh siksa, akal jadi bingung.

58. (الْفَزَع ") hari terkejut, kerana ditimpa oleh perkara yang menakutkan dan mengecutkan hati.

59. (الْجَزَع ") harisedih, kerana kesedihan.

60. (الْمُنْتَهَى ") hari penyudahan, kerana segala perkara terserah kepada Allah

61. (الْمَأْوَى ") hari kembali ketempat tetap, Syurga atau Neraka.

62. (الْمِيْقَات ") haripenentuan, kerana ditentukan pekerjaan dan waktu bagi hamba.

63. (الْمِيْعَاد ") hari janji, dijanjikan masa dan tempatnya.

64. (الْمِرْصَاد ") hari pengintipan, diintip dan diperhatikan oleh semua manusia apakah yang dia dapati dari dosanya atau fahalanya.

65. (الْغَلْق ") hari terkunci, kerana segala perkara bertukar, suka jadi duka dan sebalinya.

66. (الْغَرَق ") hari karam, manusia karam dalam peluh di Mahsyar.

67. (الْاِفْتِقَار ") hari berhajat, berhajat manusia kepada orang tengah dan penolong.

68. (يَوْمُ الإِنكِدَارِ) hari redup (runtum), redup segala cahaya bintang.

69. (الإِنتِشَارِ ") hari bertaburan bintang jatoh.

70. (الوُقُوفِ ") hari berdiri manusia 40 hari tidak duduk duduk.

71. (الخُرُوجِ ") hari semua manusia keluar dari kubur.

72. (الإِنشِقَاقِ ") hari langit belah supaya malaikat turuh.

73. (الخُلُودِ ") hari kekal dalam syurga atau dalam neraka.

74. (التَّغَابُنِ ") hari tipu daya, kerana jelas padu hari manusia tertipu berbuat ma'siat.

75. (عَبُوسٌ ") hari bersangatan, kerana terjadi perkara yang keras dan penting.

76. (مَعْلُومٌ ") hari maklum, kerana telah dimaklumi melalu Rasul-rasul.

77. (مَوْعُودٌ ") hari yang dijaajikan(oleh Allah)

78. (مَشْهُودٌ ") hari hadir, terang, kerana dapat dilihat malaikat dan orang yang dahulu.

79. (لَا رَيْبَ فِيهِ ") hari yang tidak diragui lagi.

80. (تُبْلَى السَّرَائِرُ ") hari terbuka rahsia

81. (لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ") hari yang tidak dapat membalasi manusia dari yang lainnya, kerana masing masing dengan halnya.

82. (تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ") hari terjegil, mata manusia terjegil(terbeliak) kerana huru hara hari itu.

83. (لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى ") hari yang tidak berguna kerabat kerana mereka tidak dapat menolong kerabatnya.

84. (لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ") hari yang tidak dapat menolak seseorang akan siksa orang lain.

85. (يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ") hari dihela (ditolak) orang kafir kedalam Neraka.

86. (يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ") hari yang tidak dapat anak membalasi akan bapanya.

87. (يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ) hari yang tidak dapat bapa membalasi anaknya.

88. (يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ") hari yang lari manusia dari saudaranya, ibunya, dan bapanya.

89. (لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ") hari yang tiada berguna harta dan anak

90. (تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ") hari yang dibalik-balikan muka mereka yang durhaka dalam Neraka.

Nama hari Qiyamat ini dihimpunkan dalam Ihya' dari Al Quran (Ihya" juzu' IV).

Dan dalam Bahrul-mazi, diterjemahkan dan diberi alasan sebab dinamakan dengan nama nama tersebut.

Dan semua nama nama itu sesuai dengan keadaan yang terjadi pada hari Qiyamat itu.

TANDA TANDA HARI QIYAMAT (عَلَامَاتُ الْقِيَامَةِ)

TANDA TANDA YANG BESAR (الْعَلَامَاتُ الْكُبْرَى)

Pertama:
Keluarnya Al Mahdi (خُرُوجُ الْمَهْدِي)

Imam Mahdi ini seorang yang Mulia dan Besar pekerjaannya. Dia dari anak cucu keturunan Sitna Fatimah R'A.

Dia akan memenuhi dunia dengan keadilannya, sebagaimana dunia dipenuhi oleh kezaliman dan kedurhakaan. Pemerintahnnya diikuti (dipatuhi).

Namanya Muhammad bin Abdullah seperti nama Nabi kita SAW.

Tanwilrul-qulub.

Catitan:
Insya Allah dibelakang kita akan bicaraukan tentang pendapat pendapat ulama berkenaan dengan ImamMahdi ini, dimana terdapat ulama yang membantahnya (ms. . buku ini)

Kedua
Keluarnya D A J J A L (خُرُوجُ الدَّجَّالِ)

Dajjal ini adalah suatu bala yang besar bagi ummat manusia diakhir zaman nanti.

Allah ta'ala jadikan Dajjal ini boleh berbuat perkara perkara besar dan 'ajib, yang membingungkan akal dan mendahsyatkan hati, dan mengecutkan perasaan.

Dengan itu dia memperdayakan setengah manusia, dan Allah ta'ala tetapkan orang telah terdahulu suratannya bahagia disisi-Nya.

Antara tanda hampirnya keluar dajjal itu ialah sangat sedikit penyeruan kejalan Allah dan melarang perkara munkar

Banyak ulama yang berulang alik menemui Sultan berkehendakkan pangkat, keduniaan dan kemegahan.

Banyak terjadi pertumpahan darah.
Banyak ulama telah suka kezalinan.

Dajjal itu keluar dari timur Isfahan (أصفهان).

Dia boleh berkata: hujanlah, maka hujanpun turun, dan boleh pula menahan hujan turun, dan lain lain perkara besar yang dikerjakannya.

Dajjal duduk dibumi ini selama 40 hari.
Tanwirul-qulub.

Ketiga
Turun Nabi Isa AS (نزول عيسى عليه السلام).

Nabi Isa AS akan diturunkan semula di Menara Putih ditimur Damsyiq, waktu subuh.
Dia turun dengan bertelekan atas sayap 2 malaikat.

Dia sembahyang berjamaah bersama Ummat Muhammad SAW yang mana Imam nya ialah Imam Mahdi yang tersebut dahulu.
Ini sebagai satu kemuliaan bagi Ummat Muhammad SAW.

Ketika itu Dajjal sedang mengepung kota Baitil-maqdis, yang pintunya sedang dikunci.

Pintu dibukakan bila Nabi Isa menyuruh membukakannya.

Setelah pintu dibukakank Dajjal melihat akan Nabi Isa AS, lalu Dajjal melarikan diri dan dikejar oleh Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi.

Bumi disimpitkan atas Dajjal oleh Allah sehingga Nabi Isa dapat mememui Dajjal itu.

Isa AS berkata kepada Dajjal: Hai Dajjal, dirikan sembahyang.
Dajjal menjawab: Sembahyang didirikan orang.

Isa AS berkata lagi: Wahai musuh Allah, engkau berkata bahwa engkau Tuhan sekalian alam, jadi engkau sembahyang kepada siapa?

Maka Nabi Isa AS memukul Dajjal itu sehingga berciciran darahnya.

Isa AS berkata: lihatlah wahai orang Islam, Dajjal mati dibunuh Isa.

Nabi Isa AS memerintah dengan Syari'at Nabi Muhammat SAW (tidak dengan membawa Syariat yang baharu).

Dalam pemernitahannya, negeri jadi ma'mur, rakyatnya hidup aman dan damai.

Isa AS hidup dibumi semasa itu selama 40 tahun. Dia kahwin dan mendapat anak 2 orang.

Kemudian Imam Mahdi wafat, dan dikebumikan di Baitilmaqdis.

Kemudian wafat pula Nabi Isa AS dan dikebumikan di Madinah Al Munawwarah, disamping Saiyidian Abi Bakar dan Umar R'A.

Tanwirul-qulub.

Catitan

1. Nabi Isa AS tinggal dibumi selepas turunnya selama 40 tahun, adalah berdasarkan Hadis Riwayat Imam Ahmad dari Abd Rahman dari pada Abi Hurairah R'A, dan oleh Abu Daud dari pada Hadiah bin Khalid dari pada Human bin Yahya.

   Tafsir Ibni Kastir I
   Bab hadis hadis turun Isa AS

2. Dan dalam Hadis Muslim dari Abdillah bin 'Umar, Nabi Isa AS diam di bumi selepas turunnya ialah 7 tahun, kemudian dia wafat.

   Dan Ibnu Kastir berkata selepas menerangkan dua hadis tersebut diatas tentang lamanya Nabi Isa diam dibumi kemudian dari turunya itu;

   Munkin dimaksudkan 40 tahun itu ialah jumlah hidup Isa AS dibumi, iaitu 33 tahun sebelum diangkat kan kelangit dan 7 tahu setelah turunnya kembali kebumi. Ibnu Kastir menyambung perkataannya dengan: Wallahu a'lam.

   Tafsir Ibni Kastir.

3. Nabi Isa AS wafat dan disembahyangkan oleh Muslimin dan dikebumikan disamping Nabi Kita dan Abi Bakar adalah menurut hadis Al Hafiz Abi Qasim Ibni 'Asakir dalam terjemahan (sejarah) Isa AS dalam Tafsirnya.

   Tafsir Ibni Kastir I ms 584.

4. Kalau kita pergi ziyarah kemaqam Rasulillahi SAW di Madinah Al Munawwarah itu, kita dapat melihat tertulis tempat itu tempat kuburnya Nabi ISA AS yang akan dikebumikan disana nanti.

Saya ada pergi ziyarah ke maqam Rasulillah SAW kali pertama pada tahun 1967 M, kali kedua tahun 1971 dan kali ketiga pada tahun 1984 M.

5. Masaalah yang tiga terdahulu, iaitu Turun Isa AS, keluar Dajjal , dan dibunuh oleh Isa AS, adalah i'tiqad Ahli--haq, I'tiqad Ahli Tafsir, I'tiqad Ahli Hadis, I'tiqad Fuqaha' dan i'tiqad ualam Salaf dan ualam'. Khalaf.

Banyak hadis hadis yang menyebtukannya.

Semua kitab kitab hadis Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Al Tarmizi, Al Nisa-i, Ibni Majah, Abi Nu'aim, Al Dailami, Darquthni, Masnad Imam Ahmad dan lain-lain lagi ada menyebutkan 3 masaalah itu

Pendeknya hadis tentang Turunnya Isa AS, keluar Dajjal dan Dajjal dibunuh oleh Isa AS, adalah hadis Mutawatir.

6. Antara sahabat yang merawikan hadis yang menyebut 3 'Aqidah tersebut ialah:

'Amran bin Hashin, Nafi' bin 'Uyainah, Ibnu Barzah, Khuzaifah bin Asid, Abu Hurairah, Kaisan, 'Usman bin Abil-'ash, Jabir, Abi Umamah, Ibnu Mas'ud, Abd-Rahman bin 'Umar(bukan 'Umar bin Khatab), Sumrah bin Jundab, Nawwan bin Sam'an,'Umar bin 'Auf, Khuzaifah bin Al Yamani Radzialllahu 'anhum ajma'in.

Tafsir Ibni Kastir.

Ke empat tanda besar Hari Qiyamat

Keluarnya YAKJUJ DAN MA'JUJ (مَأْجُوج . يَأْجُوج)

Mereka ialah keturunan Yafast (يَافِث) bin Nuh AS

Mereka banyak kaum yang berlainan.....

Setelah mereka keluar selpas dapat mengorek benteng antara mereka dan manusia lain, mereka membuat hurur hara dan kezaliman..

Allah beritahukan (wahyukan) kepada Isa AS keluarnya Yakuju dan Makjuj itu, dan tidak seorangpun yang boleh membunuhnya, hendaklah Isa dan Kaum Muslimin bertahan di Thur (الطور).

Yakjuj dan Makjuj tidak dapat dikalahkan oleh Isa, sebagai Dia mengalahkan Dajjal.

Isa AS dan orang Muslimin bersamanya bertahan di Thur dan berdo'a bersama sama.

Dengan itu Allah kabulkan do'a mereka, dan Allah turunkan sejenis ulat yang ada dileher unta, dengan do'a Nabi Isa Asa bersama Muslimin.

Ulat ulat itu membunuh Yakjuj dan Makjuj.

Bumi jadi busuk kerana bangkai Yakjuj dan Makjuj, lalu Allah utus pula sejenis burung untuk membuangkan bangkai Yakjuj dan Makjuj itu kepada tempat yang disukainya.

Tanwirul-qulub, Tafsir Ibni Kastir Juzu' III ms 195/197 dan Ms 100/105 dan Tazkirah Qurtubi.

Catetan

1. Allah tidak menurunkan penyakit melainkan diturunkan juga obatnya.

Dia keluarkan Dajjal dan Dia juga turunkan Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal itu.

Dan Dia keluarkan Yakjuj dan Makjuj, Dia juga yang menurunkan ulat yang membunuh nya dengan do'a orang Muslimin serta Isa AS.

Ulat itu bernama Al Ghanaf (الغنف) membinasa-Yakjuj dan Makjuj.

Tafsir Ibni Kastir.

2. Yakjuj dan Makjuj itu kaum yang zalim Keturunan Yafasy bin Nuh AS.

Ketika Zil Qarnain (ذى القرنين) melawat dekat dengan tempat mereka, penduduk yang dikacau oleh mereka memintak pertolongan kepada Zil Qarnain.

Zil Qarnain memintak kepada penduduk basi dan tembaga. Besi dan tembaga itu dituang (dicairkan) dibuatkan dinding untuk benteng, supaya Yakjuj dan Makjuj tidak dapat keluar untuk mengganas kepada penduduk itu.

Dengan itu kaum Yakjuj dan Makjuj tidak lagi dapat keluar ketempat penduduk disana.

Kaum Yakjuj dan Makjuj sampai hari ini tertahan di tempat mereka setelah tembok itu dibuat oleh Zil Qarnain.

Hal ini dicertiakan dalam Quran. Lihat Surah Al Kahfi ayat 91. Tafsir Ibni Kastir III ms 100/105, dan ms 194/195

3. Dalam Tafsir Mahmud Yunus disebutkan bahwa dua gunung dimana, antara dua gunung itu tempat tinggal Yakjuj dan Makjuj.

Pergunungan itu ialah pergunuangan Arminia dan pergunungan Azimbaijan di Asia Barat.

4. Tiap tiap hari Yakjuj dan Makjuj berusaha hendak keluar dengan mengorek dinding itu, tetapi bila petang hari kerja mereka belum juga selesai.

Mereka berhenti, dan mereka berkata besok kita ulangi lagi kerja kita.

Besoknya mereka ulangi lagi kerja mereka, tetapi kerja mereka tidak juga selesai bila petang hari.

Demikianlah setiap hari kerja mereka dan bila sampai tidak juga selesai kerja mereka, dan bila pagi hari mereka dapati dinding itu kembali seperti sedia kala.

Bila hampir Qiyamat barulah mereka dapat keluar dengan mengorek dinding itu.

Mereka mengganas kepada penduduk sekitar tempat itu.

Kejadian ini berlaku setelah Dajjal dibunuh oleh Isa AS.

Firman Allah surah Al Anbiya' ayat 96 :

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ
يَنسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ
أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ..

artinya:

"Sehingga apabila keluar Yakjuj dan Makjuj, mereka turun dari tempat yang tinggi dengan segera. Hampir masanya janji Tuhan yang sebenarnya, terbeliak mata orang kafir sambil berkata: amat celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang hal ini, bahkan kami orang yang aniyanya".

Tafsir Ibni Kastir Juzu' III
ms 195/196, dan Tazkirah Qurtubi,
bab Yakjuj da Makjuj.

KELIMA TANDA BESAR HARI QIYAMAT

Keluar BAHAB ARDZ (دَابَّةُ الْأَرْضِ)

Keluar sejenis binatang yang ganjil dari tanah.

Dabah ini ialah anak Unta Nabi Saleh AS (نَاقَة)
Unta Nabi Saleh ini dahulu kala dibunuh oleh penderhaka. Anak unta itu lari, terbuka sebuah batu besar. Anak unta itu masuk batu itu, dan batu itu bertaut semula.
Dengan itu tidak seorangpun yang dapat mencarinya.

Dabah itu tetap duduk dalam batu itu hinggalah hari Qiyamat.
Dabah bila bertemu orang yang mukmin dia tulis diantara dua mata orang itu MUKMIN. Jika dia bertemu orang kafir ditulisnya diantara dua mata orang itu KAFIR.

Dengan itu muka orang mukmin ketika jadi putih dan muka orang kafir jadi hitam.

Dabah itu memanggil orang makmin Wahai Mukmin, dan memanggil orang kafir Wahai Kafir.

Firman Allah surah Al Naml ayat 82 :

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً
مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

artinya:"Apabila telah tiba siksa yang dijanjikan kepada mereka, lalu kami keluarkan Dabatul-ardz dari alam bumi, yang mengatakan kepada mereka bahwa manusia itu tidak berhati yakin dengan ayat ayat (tanda) kami."

Yakni Allah keluarkan Dabah yang pandai berkata kata itu, kerana manusia pada masa itu tidak yakin lagi dengan tanda tanda Allah, sehingga Allah keluarkan Dabah yang pandai berkata bahwa agama Islam itu agama yang benar.

Catitan

1. Banyak didapati dalam hadis hadis tentang keluarnya Dabah itu.

Dalam hadis yang menerangkan tanda qiyamat yang 10 semuanya menerangkan antaranya keluar Dabah itu.

Hadis itu dirawikan oleh Muslim dan lain lain Sunan dari pada beberapa jalan hadis (طرق الحديث).

Tafsir Ibni Kastir juzu' III
ms 374

2. Dalam kitab Mukhtashar Tazkirah Qurthubi: disebutkan banyak hadis tentang Dabah ini.

Dan juga diterangkan bahwa Dabah ini membawa sertanya tongkat Nabi Musa AS dan cincin Nabi Sulaiman AS.

Demikian juga dalam Tafsir Ibni Kastir.

3. Juga diterangkan dalam kitab kitab tersebut bahwa tempat keluar Dabah itu disatu tempat berpasir, hampir dengan Makkah.

Bila Dabah ini bertemu satu keluarga sedangk makan dia tahu siapa antara mereka yang akan masuk Syurga dan berkata:Gembiralah engkau, engkau ahli Syurga.

Dan Ahli Neraka, dia berkata: wahai engkau ahli Neraka.

Tafsir Ibnu Kastir dan Al Qurtubi.

4. Ada juga diterangkan dalam hadis bahwa binatang Dabah ini ganjil kejadiannya. Kepalanya seperti kepala lembu, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk kambing, lehernya seperti leher angsa, warnanya seperti harimau belang, lengannya seperti lengan kucing, ekornya seperti ekor kibasy, tegaknya seperti tegak unta.

Antara sendi sendi lengannya 12 hasta.

Tafsir Ibni Kastir dan
Tazkirah Qurtubi.

Ke Enam Tanda Besar Hari Qiyamat

TERBIT MATAHARI DARI BARAT

Terjadinya Terbit matahari dari sebelah Barat, ialah setelah wafat Nabi Isa AS.

'Aqidah ini disebutkan dalam hadis yang banyak, di rawikan oleh Bukhari dan Muslim dan lain lain dari pada Abi Zarrin.

Dan juga diterangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan lain lain, bahwa apabila matahari terbit dari Barat, tertutuplah pintu taubat.

Tanwirul-qulub dan lainnya.

Ke Tujuh Tanda Besar Hari Qiyamat

Keluar api yang amat besar sekali dari Aden.

'Aqidah ini disebutkan dalam hadis hadis bersama dengan tanda tanda yang lain.

Dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan Sunan yang lain lain.

Ke Lapan Tanda Besar Hari Qiyamat

Keluar asap yang memenuhi bumi

Asap itu juga keluar dari mulut, hidung, mata dan dubur orang kafir.

Asap itu jika mengenai orang mukmin mereka jadi demam selesma, tetapi jika mengenai orang kafir mereka jadi seperti mabuk.

Kejadian asap ini selama 40 hari.

Tanwirul-qulub dan lainnya.

Ke Sembilan Tanda Besar Hariu Qiyamat

Diangkatkan Quran dari Tulisan dan dari Dada Manusi dan kembalilah penduduk bumi jadi kafir.

Tanwirul-qulub dan lainnya.

Ke Sepuluh Tanda Besar Hari Qiyamat

Rutuhnya Ka'bah ditangan orang Habsyah.
Tanwirul-qulub

Catetan:

1. Hadis hadis yang menyebutkan 3 tanda Qiyamat sekali dalam satu satu hadis itu dirawikan oleh banyak Sahabat iaitu:

1. 'Amran bin Hashin
2. Nafi' bin 'Uyainah
3. Abi Barzah
4. Khuzaifah bin Asid
5. Abi Hurairah
6. Kaisan
7. 'Usman bin Abil-'ash
8. Jabir
9. Abi Umamah
10. Iani Mas'ud
11. Abdullah bin 'Umar (lain dari 'Umar bin Khattab)
12. Samrah bin Jandab
13. Al Nauwas bin Sam'an
14. Umar bin 'Auf
15. Khuzaifah bin Al Yamani.

Semua Sahabat tersebut telah merawikan dari Nabi Saw hadis yang menyebutkan 3 tanda Qiyamat sekali, iaitu turun Isa AS, keluara Dajjal, Isa membunuh Dajjal. Termasuk juga Yakjuj dan Makjuj dan Dabatul Ardz.

Tafsir Ibni Kastir I. ms. 578

2. Banyak juga Hadis yang merawikan 10 tanda sekali dalam satu satu hadis.

10 tanda dimaksudkan ialah:
1. Terbit matahari dari Barat,
2. Asap memenuhi bumi 3. Dabatul-ardz
4. Yakjuj dan Makjuj 5. Turun Isa AS
6. Keluar Dajjal
7/8/9, tiga gerhana iaitu di Timur, di Barat dan di tanah 'Arab.
10. Api besar keluar dari Aden Yaman.

Hadis hadis dalam Saheh Bukhari dan Muslim dan lain lain Sunan, dirawikan dari pada beberapa sahabat, iaitu dari:

1. Abi Hurairah
2. Ibni Mas'ud
3. 'Usman bin Abil 'ash
4. Abi Umamah
5. Al Nauwan bin Sam'an
6. Abdullah bin 'Umar bin 'Ash
7. Majma' bin Jariah
8. Abi Syarihah
9. Khuzaifah bin Asid

Semua sahabat tersebut telah merawikan hadis yang menyebut kesepuluh tanda qiyamat tersebut.
: Tafsir Ibni Kastir juzu' I ms 578 berkenaan ayat Naik Isa AS

3. (catetan ketiga)

Masaalah Imam Mahdi

Masaalah Imam Mahdi yang akan lahir diakhir zaman itu tidak tersebut dengan terang dalam Hadis Bukhari dan hadis Muslim.

Dia disebutkan dengan agak terang dalam lain lain hadis.

Hadis hadis Imam Mahdi itu banyak, tetapi mendapat tentangan dari ahli hali hadis. Mereka mengulas hadis-hadis itu, tidak terlepas dari cacat, kecuali sedikit, bahkan lebih sedikit.

Buku Imam Mahdi

Sebuah buku berjodol Imam Mahdi, karangan H. M. Arsyad Talib Lubis, cetakan Firma Islamiah Medan, telah mengupas lebar panjang tentang Imam Mahdi, dan juga Nabi Haidir.

Juga dimuatkan dalamnya pendapat pendapat ulama dan Pendapat Ahli Hadis, sama ada ulama zaman dahulu dan sekarang.

Dan diterangkan pendapat mazhab mazhab dan kaum tentang siapa itu Imam Mahdi.

Ada yang berpendapat berdasarkan hadis hadis Mahdi, dan ada yang mengatakan bahwa Mahdi itu telah laher iaitu pemimpin mereka sendiri.

Ada orang orang yang mengaku dirinya Imam Mahdi, diterangkan dalam buku itu :

1. Mahdi RIF pada tahun 690-700 H, di Afrika, mengadakan pemberontakan dan akhirnya terbunuh.

2. Mahdi Tuwaizir di Tunis dizaman Sultan Yusuf bin Ya'qub, juga mati terbunuh.

3. Mahdi pergunungan Syaharazur; bernama Muhammad, tahun 1040-1103 H.

4. Mahdi Maroko di Afrika, juga mati terbunuh.

5. Mahdi pergunungganAqar, Seorang bernama Abdullah, menamakan anaknya Muhammad bin Abdullah bergelar Mahdi Al Mau'ud (المهدى الموعود).

Ini terjadi di Aqar Kurdistan.
Pemerintah Mosul mengirim tenteranya. Pertempuran berlaku.
Akhirnya Abdullah dan anaknya tertawan dan dikirim ke Turki.
Oleh pemerintah Turki kedua duanya diampuni, tidak dibenarkan pulang kenegerinya hinggalah dia meninggal di Turki.

6. Mahdi India. Puak pengikut ini, dinamakan Mahdawiah dan Qattaliyah.
Mereka dinamakan Al Qattaliyah artinya pembunuh, meneka akan membunuh siapa saja yang menentang i'tiqad mereka, meskipun mereka tahu bahwa mereka akan dibunuh juga jika mereka membunuh.

Saiyid Muhammad Siddiq menyebut nama pengaku itu ialah Saiyid Muhammad Jampuri.

7. Mahdi Senegal, tahun 1828 lahirnya. Gerakannya dihancurkan.

8. Mahdi Damanhrui.
Waktu Perancis memerintah Mesir dizaman Napolion Bunaparte, lahir seorang yang mengaku dirinya Mahdi, berasal dari Teripoli.

Dia memimpin pemberontak menyerang Perancis antara kota Damanhuri dan Kota Rasyid.

Ia melancarkan serangan dengan tidak mengenal mundur hingga ia tewas.

9. Mengaku Rohaniah Imam Mahdi
Diantara yang mengaku Mahdi, ada pula yang mengaku Rohaniah Imam Mahdi Jawa Timur.

Di Malang Jawa Timur telah terdiri pusat Kantor Berita "Imam Mahdi" seluruh Indonesia dan Malaya.

Menurut buku jalan petunjuk Rahsia Jalan Ke Syurga jilid II halaman 3 karangan A.A. Djaprikarim diterangkan bahwa kantor berita itu didirikan pada tanggal 18 Djanuari 1958.

Selanjutnya diterangkan gerakan badan ini dalam buku itu.

10. Pada Tahun 1375 H = 1955/156 M kembali dari Makkah Haji Makmum bin Hj Yahya ke Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Beliau menerangkan bahwa pada masa itu Imam Mahdi sudah turun, hanya tinggal Allah belum memperlihatkan Qudratnya sahaja lagi.

Dia mengajar satu Tariqat yang dinamakannya Tariqat Mufarridiah.

Diterangkan bahwa Tariqad itu langsung diterimanya dari Malaikat Jibril.

Haji Makmum tidak mengemukakan Silsilahnya pada Tariqat itu yang berhubung dengan Nabi SAW.

Dalam Majlis Fatwa Pertubuhan Jam'iatul-washliah (جمعية الوصلية) dalam kongresnya ke XI tanggal 30 Nopember 1959 telah memutuskan antara lain bahwa Tariqat Haji Makmum itu tidak sah, dan perbuatannya yang dilakukannya adalah perbuatan sihir.

Demikian petikan dari buku
Imam Mahdi Arsyad Lubis.

4. (catetan ke empat)

Berhubung dengan Haji Makmum Maksum ini datang ke Malaysia Barat telah menjadi perkara hangat dalam tahun tujuh puluhan, iaitu datang untuk mengembangkan Tariqatnya.

Dalam warta jabatan Agama Negeri Johor keluaran Januari 1975 diterangkan dan disalin surat siaran yang dikeluarkan pengikut Hj Makmum bahwa Mulai Tanggal Amar, tentang segala ruh ruh manusia, pengakuannya ruh ruh itu, bila disebut nama siapa yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa: Khalifah Mahdi atau Jesus atau Bapa persatuan segala ummat manusia jatuhnya Amar itu pada hari Jum'at tanggal 17 Zilhijjah 1393.

Seterusnya dalam siaran itu bahwa Haji Makmum itu adalah khalifah Mahdi, dan juga Jesus yang ditunggu tunggu (Isa Al Muntazhir) dan Bapa persatuan manusia.

Jadi Haji Makmum ini bukan saja mengaku dirinya wakil Imam Mahdi, tetapi dia juga mengaku dirinya Jesus (Isa AS) dan Khalifah Mahdi dan Bapa persatuan manusia.

Akhirnya Tariqat Mufarridiah ini telah diharamkan di Malaysia.

5. (catetan kelima)

Melihat kepada keterangan keterangan diatas tentang Imam Mahdi ini, telah banyak yang mengaku dirinya Imam Mahdi tetapi tidak seorangpun yang membunuh Dajjal dan tidak seorangpun yang dikuburkan di Baitil Maqdis, sebagai yang diterangkan dalam Hadis hadis Nabi SAW.

PENDAPAT PENDAPAT ULAMA TENTANG IMAM MAHDI

Ahlis-sunnah wal-jamaah

Puak Ahlis-sunnah wal-jamaah pada umumnya masih menunggu kedatangan seorang pembaharu agama yang disebut Mahdi.

Mahdi itu masih akan diperanakkan dari anak cucu Nabi Muhammad SAW dan akan memenuhi bumi dengan keadilan.

Pada lain kaum, seperti Syi'ah, Khawarij, Kaum Muwahhidin (golongan Muhammad bin Taumirat di Afrika Utara)dan lain lain lagi, masing masing menda'wa ada Imam Mahdinya masing masing.

Ada yang berkata Imam Mahdi itu telah laher dan ada yang berkata belum laher dan masih menggu nunggu kedatangannya.

Kaum Qadyani pula, menganggap bahwa Merza Ghulam Ahmad itulah Imam Mahdi.

Pendapat Ahli Hadis

Setengah Ahli Hadis berkata:
Bahwa Hadis hadis tentang Imam Mahdi itu banyak, yang lafaznya berlainan, tetapi ada titik persamaan maknanya.
Maka kedatangan Mahdi itu disebut Kabar Mutawatir Ma'nawi (متواتر معنوى).

Antara ulama yang me-nashkan bahwa hadis Mahdi ini Mutawatir Ma'nawi ialah:

Al Imam Al Qurthubi, pengarang Tazkirah Qurthubi

Imam Al Hafiz Syamsuddin Al Sakhawi

Al Hafiz Jalaluddin Al Suythi

Al 'Allamah Ibnu Hajar Al Haitami (pengarang Tuhfah)

Al Muhaddist Al Zarqani

Dan sejumlah besar Al Hafiz yang ahli penimbang dan Al Muhaddist yang peneliti dalam Ilmu Hadis.

Lihat buku Imam Mahdi fasal III tentang pendapat ahli hadis.

Ingatan

Saya berpendapat, bahwa mengakui akan lahirnya Imam Mahdi itu tidaklah i'tiqad yang sesat, sebaliknya kalau mengingkarinya pun tidak jatuh murtad, kerana masaalah ini bukanlah dari masaalah ijma' padanya.

'AQIDAH SAM'IAH KE SEBELAS

Iman dengan tiupan Sangka-kala

SANGKAKALA akan ditiup oleh Israfil AS.

Firman Allah surah Al Zumar ayat 68 :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

artinya: "Dan ditiupkan pada sangkakala(oleh Israfil AS) maka mati segala mereka yang dilangit dan orang yang dibumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah (segala yang bernyawa ketika itu mati dan pingsan segala ruh yang dialam barzah)".

Segala yang bernyawa ketika itu mati dengan tiupan sangkakala yang pertama, kecuali bebarap orang malaikat iaitu: Jibril AS, Mikail AS, Israfil AS dan 'Izrail.

Kemudian mereka juga mati selepas segala yang bernyawa mati.

Setelah segala yang bernyawa itu mati sekian lamanya, maka yang mula mula dihidupkan ialah malaikat yang empat tersebut, sebelum ditiupkan sangkakala kali kedua. Dan juga malaikat yang menanggung 'Arasy, malaikat penjaga Syurga dan penjaga Neraka, bidadari, kanak kanak dalam syurga dan orang orang yang mati syahid.

Semuanya dihidupkan sebelum sangkakala ditiup kali kedua.

Kemudian barulah ditiupkan sangkakala kali kedua maka hiduplah semula segala yang bernyawa.

Antara tiupan pertama dengan tiupan kedua ialah 40 tahun.

Firman Allah surah Al Zumar ayat 68 :

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ

artinya: "Kemudian ditiupkan (sangkakala) kali yang lain"

Maka malaikat Israfil AS, mulai dari dahulu sampai hari ini bersedia untuk meniup sangkakala itu. Dia meniup hanya 2 kali, iaitu satu kali untuk mematikan segala yg bernyawa dan satu untuk menghidupkannya.

Yakni apabila ditiupkan kali pertama maka semua yg bernyawa dimatikan, dan apabila tiup kedua segala yang bernyawa dihidupkan semula.

Mahsyar

Dimaksudkan berhimpun di Mahsyar ialah mereka semua dikumpulkan ditempat berdiri (الموقف) di Mahsyar,

tidak seorangpun yang ketinggalan.

Yang dikumpulkan ialah Ruh dan Jasad yang dahulunya bercantum didunia; bukan bercantum dengan jasad yang lain.

Jadi badan yang dicantumkan dengan ruh itu ialah badan yang dahulunya dibawa berbuat taat dan berbuat durhaka, maka yang disiksa atau diberi fahala ialah ruh serta jasad yang dahulu itu juga.

Kerana kalau badan gang lain dicantumkan dengan ruh itu, maka berma'na jasad yang tidak bertanggung jawab yang menerima fahala dan yang disiksa.

Hal ini adalah batal dengan ijma'ulama.

Tanwirul-qulub.

Ingatan

Orang yang mula mula dihimpunkan di Mahsyar ialah Nabi Kita Muhammad SAW, sebagai mana Dia juga yang mula mula masuk Syurga. Tanwirul-qulub

'AQIDAH SAM'IAH YANG KEDUA BELAS

Iman dengan hisab segala amal

Amal segala manusia itu akan dihisab (dikira) sama ada amal baik atau amal jahat, sama ada amal anggota atau amal hati, atau perkataan, demikian juga amal jin.

Ada juga orang orang yang dikecualikan dari hisab ini. Diterangkan dalam hadis Riwayat Al Tarmizi dan lainnya: Sabda Nabi SAWL

وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا
مع كل ألف سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا
عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي

artinya: Telah dijanjikan oleh Tuhanku bahwa dimasukkan kedalam Syurga dari ummatku 70,000 orang, bersama sama tiap-tiap seribu orang itu 70,000 orang pula, mereka tidak dihisab dan tidak disiksa. Dan bersama orang yang ditolak tiga kali tolak oleh Tuhanku.

Semua mereka ini dimasukkan keadalam Syurga dengan tidak ada hisab.

'Aqidah adanya hisab amal manusia ini adalah sabit dengan Kitab dan Sunnah dan Ijma'.

Firman Allah : إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم

artinya: "Sesungguhnya kepada kami kembali mereka kemudian atas kamilah menghisab mereka"

Dalam Hadis Muslim Nabi SAW menerangkan, bahwa akan diberikan kepada yang berhaq menerima akan haq nya, sehingga seekor kambing jantan yang menanduk kambing lain akan diam balasannya (قِصَاص).

Firman Allah surah Al Hijr ayat 92 :
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

artinya: "Demi Tuhanmu, kami akan tanyai mereka semuanya tentang apa yang mereka kerjakan".

Dan dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa tiap tiap seseorang akan ditanyai Tuhan dengan tidak ada juru bahasanya, langsung pertanyaan kepada tiap tiap seseorang.

Dalam kitab Tanwirul-qulub diterangkan, tiap tiap manusia sebelum beredar dari Mahsyar itu, mereka ditanyai, dan diterangkan kepada mereka oleh Allah tentang pekerjaan mereka dan keadaan mereka, serta apa yang akan mereka perolehi sama ada fahala atau siksa, iaitu dibukakan hijab dari mereka dan dijadikan mereka dapat mendengar Kalam Allah yang qadim itu.

Dan cara hisab itu atas tiap tiap seseorang adalah berlainan, ada yang hisabnya berat ada yang ringan, ada dengan dirahsiakan dan ada dengan terang, ada dengan kurniaan dan dengan keadilan, semuanya berdasarkan amal mereka.

Ummat yang dahulu dihisabkan ialah Ummat Muhammad SAW.

HIKMAT DIADAKAN HISAB

Ialah untuk menzahirkan keadaan manusia berlebih-kurang, pangkat dan martabat kemuliaan dan kebesaran dan juga kekurangan mereka.

Tanwirul-qulub.

Dalam hadis Riwayat Tarmizi diterangkan:

Bahwa sebelum manusia berganjak dari Mahsyar mereka ditanya dari lima perkara:

dari umur mereka dimana dihabiskan,
dari masa muda mereka dimana dia gunakan,
dari harta mereka dimana dibelanjkan dan dari mana didapatnya,
dan dari ilmu mereka apa yang mereka amalkan.

Juga dalam Hadis Tarmizi diterangkan bahwa orang yang berhutang haq atas orang lain akan dibayarkan dengan fahala amalnya, dan jika sudah habis fahala amalnya dan tidak juga habis hutangnya dibayar, maka diambil dosa orang yang dia berhutang haq itu dipindahkan kepadanya, kemudian dicampakkan dia kedalam Neraka.

Lihat hadis Al Tarmizi bab Hisab, dan hadis ini dikatakan oleh Tarmizi Hadis Hasan lagi Saheh.

Dan Hadis riwayat Al Tarmizi dari Abi Hurairah R'A Nabi SAW bersabda: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ

الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ

Artinya: Demi sesungguhnya disempurnakan segala haq itu kepada tuannya, sehingga ditunaikan haq kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk.

Hadis ini adalah Hadis Hasan, kata Tarmizi.

Sifat 70 ribu orang yang masuk syurga dengan tidak ada hisab lebih dahulu itu :

1. لَا يَكْتَوُوْنَ artinya: Tidak berobat dengan mengukir diri dengan besi panas (tatu) sebagaimana yang selalu diamalkan oleh orang jahiliah dahulu.

2. لَا يَسْتَرْقُوْنَ artinya: Tidak berobat dengan menyalakan api dan jampi jahiliah.

3. لَا يَتَطَيَّرُوْنَ artinya: Tidak bertenung melihat nasib dengan umpama melepaskan burung.

4. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ artinya: Mereka bertawakkal kepada Allah dengan arti kata yang sebenarnya.

Hadis ini juga dirawikan oleh Bukhari dan Muslim.

Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa Rasul itu ditanya tentang tugas mereka sebagai Rasul, dan orang kafir ditanya tentang mereka mendustakan Rasul.

Dalam hadis riwayat Ibni Majah, bahwa Ahli Bid'ah ditanya tentang Sunnah Nabi SAW.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabu-sunnah (أَصْحَابُ السُّنَّةِ) bahwa perkara yang mula mula ditanya (diperiksa) tentang amal hamba ialah tentang sembahyang. Sabda Nabi SAW: أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلَاةُ فَإِنْ قُبِلَتْ

مِنْهُ نُظِرَ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ . وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لَمْ يُنْظَرْ

فِيْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ

artinya: Yang mula mula diperiksa dari amal hamba (selepas dua Kalimah Syahadah) ialah sembahyang.

Jika diterima sembahyangnya, akan diperiksa pula amalnya yang lain, tetapi jika sembahyangnya tidak diterima niscaya tidak diperiksa lagi amalnya yang lain lain.

Dan dalam hadis Riwayat Abi Daud dan Al Tarmizi dari Nabi SAW, yang artinya:

Yang mula mula dihisabkan amal hamba itu pada hari Qiyamat ialah sembahyang.

Berkata Allah ta'ala kepada Malaikat: Periksalah sembahyang hambaku, adakah dia sempurnakan atau tidak.

Jiak dia sempurnakan tulislah sempurna, maka jia dia kurangkan sesuatu dari pada nya periksalah amalnya yang sunat, sempurnakan yang fardu itu dengan yang sunatnya.
Tazkirah Qurtubi dan lainnya.

AQIDAH SAM'IAH KETIGA BELAS.

IMAN DENGAN SURAT CATETAN AMAL

Wajib diimani bahwa tiap tiap seseorang pada hari Qiyamat akan diberikan surat Catetan Amalnya didunia yang dituliskan oleh Malaikat yang bertugas.

Surat amal itu akan diambil oleh Mukmin dengan tangan kananya dan oleh orang kafir dengan tangan kirinya.

'Aqidah ini asbit dengan Kitab dan Sunnah dan Ijma'.

Firman Allah surah Al Haqqah (الحَاقَّة) ayat 19/20

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۔
إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

Artinya: "Adapun orang yang diberikan surat catetan amalnya dari sebelah kanannya, ia lalu berkata: Ambillah surat amalku dan bacalah, saya menyangka bahwa saya akan menemui perhitongannya (dengan sebenarnya".

Dan firman Allah surah: Al Haqqah ayat 25/26 :

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۔

artinya: "Adapun orang yang diberikan surat amalnya dari pihak kirinya, lalu ia berkata: Aduhai, kiranya janganlah ditunjukkan surat amalku itu. Dan saya tidak tahu apakah perhitungannya".

Dan firman Allah surah Insyiqaq ayat 7/12 :

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ
ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا

artinya: "Maka adapun orang yang diberikan surat amalnya dari pihak kanannya niscaya dia dihisabkan dengan hisab yang ringan, lalu ia kembali kepada ahlinya dengan gembira.

Adapun orang yang diberikan surat amalnya dari pihak belakangnya, niscaya dia akan menyeru, wahai binasalah. Dan dia akan masuk neraka.

Ingatan:

1. Tiap tiap manusia akan meggambil rekod amalnya masing masing, kecuali segala Anbiya', malaikat, dan orang orang yang measuk syurga dengan tidak lebih dahulu dihisab amalnya dari ummat Muhammad SAW yang diketuai oleh Abu Bakar R.A.

2. Apbila mati anak adam diletakkan surat amalnya diperbendaharaan dibawa 'Arasy.

Apabila mereka berada di Mahsyar Allah tiupkan angin dan berterbaran surat amal itu menuju tengkuk mereka masing masing, dan tidak akan tersalah kepada orang lain.

Kemudian diseru malaikat mengambil surat amal itu, dan diberikan kepada orang itu.

Apabil masing masing mengambil suratnya mereka melihat tulisannya bercahaya atau gelab.

Hal itu berdasarkan baik atau jahatnya amal masing masing.

Apabila orang kafir mengambil suratnya diperolehinya gelab dan dikatakan kepadanya: seperti dalam Quran :

إِقْرَأْ كِتَابَكَ - كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

artinya: "Bacalah kitabmu sendiri, engkau sendiri cukuplah untuk menghisabnya pada hari ini".

Dan apabila orang Mukmin mengambil kitabnya dan membacanya jadi putih mukanya sebagaimana kafir jadi hitam mukanya.

Firman Allah surah Ali 'Imran ayat 105 :

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

artinya: "Pada hari ada muka yang putih dan ada muka yang hitam".

'AQIDAH SAM'IAH KE EMPAT BELAS

IMAN DENGAN BALASAN AMAL

Wajib diiman bahwa segala amal hamba akan dibalasi diakhirat kelak.

Amal kejahatan dibalas dengan setimpal, sedangkan amal kebaikan dibalas dengan berlipat ganda,

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 160 :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

artinya: "Barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan maka baginya fahala 10 kali ganda, tetapi siapa yang mengerjakan satu kejahatan maka atasnya dos yang setimpal dengan kerjanya itu".

FAHALA BERLIPAT GANDA.

Ada beberapa bagian berlipat gandanya fahala amal:

Pertama:

Belipat ganda dengan 10 gandaan:

Dalilnya ialah ayat yang telah kita sebutkan.

Dan Sabda Nabi SAW riwayat Al Tarmizi:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
لَا أَقُولُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَقُولُ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

artinya: Barang siapa yang membaca satu huruf pun dari Kitab Allah (Quran) maka baginya dapat fahala satu kebajikan dan satu kebajikan itu diberi fahala 10 kali ganda,

Aku tidak berkata الٓمٓ itu satu huruf, tetapi aku berkata Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.

Kedua:

Gandaan 15 kali ganda.

Sabda Rasul SAW :

صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ - رَوَاهُ مُسْلِم

artinya: Puasalah kamu 2 hari, bagi kamu fahala yang selebihnya.

Dimaksudkan oleh hadis ini, kalai kita puasa 2 hari dalam satu bulan Allah beri fahala untuk hari yang tinggal nya 28 hari lagi. Jadi puasa 2 hari diberi fahala puasa 30 hari, berma'na gandaan 15.

Ketiga

Gandaan 30 kali ganda.

Sabda Nabi SAW:

صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ
رَوَاهُ مُسْلِم

Artinya: Puasalah kamu satu hari(dalam sebulan) maka bagimua diberi fahala hari yang bakinya.

Ini berma'na puasa satu hari sepergi fahala puasa satu bulan (30 hari) yakni gandaan 30.

Ke empat

Gandaan 50 kali ganda.

Hal ini dinyatakan dalam Hadis Nabi SAW:

من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف خمسون حسنة
والمراد بإعراب القرآن معرفة معاني ألفاظها

artinya: Barang siapa yang membaca Quran serta dia I'rabkan (إعراب) maka baginya dengan tiap huruf yang dia baca itu 50 kebajikan.

Dimaksudkan dengan 'Irab disini ialah mengetahui ma'na, yakni membaca serta mengingati akan ma'nanya.

Ke lima:

Gandaan 700.

Gandaan 700 ini ialah gandaan fahala memberikan harta pada jalan Allah (في سبيل الله).

Firman Allah surah Al Baqarah ayat 261

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة

artinya:"Perumpamaan orang yang menafaqahkan hartahya pada jalan Allah adalah seperti satu bijian yang menumbuhkan buah 7 tangkai, dan tiap tiap tangkai mempunyai 100 biji buah."

Jadi 7 tangkai adalah 700 biji buah. Demikianlah umpama mereka yang membelanjakan hartanya peada jalan Allah, diberi fahala berlipat ganda dengan 700 kali ganda.

Ke enam

Gandaan yang tidak ada hinggannya, iaitu gahala sabar.

Firman Allah surah Al Zumar ayat 10:

إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب

artinya:"Hanya sanya diberikan fahala orang yang sabar itu dengan tidak ada hinggan".

Ingatan

Bahwa martabat berlipat ganda fahala itu berlebih berkurang adalah dasar penerytaan amal itu dengan ikhlas dan niat yang baik.

Tanwirul-qulub.

'AQIDAH SAM'IAH KE EMPAT BELAS

IMAN DENGAN BALASAN AMAL

Wajib diiman bahwa segala amal hamba akan dibalasi diakhirat kelak.

Amal kejahatan dibalas dengan setimpal, sedangkan amal kebaikan dibalas dengan berlipat ganda,

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 160 :

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ
فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا

artinya: "Barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan maka baginya fahala 10 kali ganda, tetapi siapa yang mengerjakan satu kejahatan maka atasnya dos yang setimpal dengan kerjanya itu".

FAHALA BERLIPAT GANDA.

Ada beberapa bagian berlipat gandanya fahala amal:

Pertama:

Belipat ganda dengan 10 gandaan:

Dalilnya ialah ayat yang telah kita sebutkan.

Dan Sabda Nabi SAW riwayat Al Tarmizi:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ
لَا أَقُولُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَقُولُ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

artinya: Barang siapa yang membaca satu huruf pun dari Kitab Allah (Quran) maka baginya dapat fahala satu kebajikan dan satu kebajikan itu diberi fahala 10 kali ganda,

Aku tidak berkata الٓم itu satu huruf, tetapi aku berkata Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.

Kedua:

Gandaan 15 kali ganda.

Sabda Rasul SAW : صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ - رَوَاهُ مُسْلِم

artinya: Puasalah kamu 2 hari, bagi kamu fahala yang selebihnya.

Dimaksudkan oleh hadis ini, kalai kita puasa 2 hari dalam satu bulan Allah beri fahala untuk hari yang tinggalnya 28 hari lagi. Jadi puasa 2 hari diberi fahala puasa 30 hari, berma'na gandaan 15.

Ketiga

Gandaan 30 kali ganda.

Sabda Nabi SAW: صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ رَوَاهُ مُسْلِم

Artinya: Puasalah kamu satu hari(dalam sebulan) maka bagimua diberi fahala hari yang bakinya.

Ini berma'na puasa satu hari sepergi fahala puasa satu bulan (30 hari) yakni gandaan 30.

Ke empat

Gandaan 50 kali ganda.

Hal ini dinyatakan dalam Hadis Nabi SAW:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ خَمْسُونَ حَسَنَةً

وَالْمُرَادُ بِإِعْرَابِ الْقُرْآنِ مَعْرِفَةُ مَعَانِي أَلْفَاظِهَا

artinya: Barang siapa yang membaca Quran serta dia I'rabkan (إِعْرَاب) maka baginya dengan tiap huruf yang dia baca itu 50 kebajikan.

Dimaksudkan dengan 'Irab disini ialah mengetahui ma'na, yakni membaca serta mengingati akan ma'nanya.

Ke lima:

Gandaan 700.

Gandaah 700 ini ialah gandaan fahala memberikan harta pada jalan Allah (فِي سَبِيلِ اللّٰهِ).

Firman Allah surah Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ

artinya:"Perumpamaan orang yang menafaqahkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti satu bijian yang menumbuhkan buah 7 tangkai, dan tiap tiap tangkai mempunyai 100 biji buah"

Jadi 7 tangkai adalah 700 biji buah. Demikianlah umpama mereka yang membelanjakan hartanya peada jalan Allah, diberi fahala berlipat ganda dengan 700 kali ganda.

Ke enam

Gandaan yang tidak ada hinggannya, iaitu gahala sabar.

Firman Allah surah Al Zumar ayat 10:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

artinya:"Hanya sanya diberikan fahala orang yang sabar itu dengan tidak ada hinggan".

Ingatan

Bahwa martabat berlipat ganda fahala itu berlebih berkurang adalah dasar penerytaan amal itu dengan ikhlas dan niat yang baik.

Tanwirul-qulub.

'AQIDAH SAM'IAH KELIMA BELAS

Imam Bahwa Allah Boleh Mengampuni Dosa Hambanya

Wajib diimani bahwa Allah ta'ala itu boleh (harus)mengampuni dosa hambaNya yang dikehendaki Nya.

Sama ada dosa besar atau dosar kecuali dosa mereka menyekutukan Allah, atau orang kafir, melainkan jika mereka bertaubat dosa Syirik atau kafir itu, maka Allah boleh mengampuni siapa yang dikehendaki Nya,

Dan Allah ampuni dosa kecil dengan sebab taubat atau atau dengan menjauhi segala dosa besar.

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 30 :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

artinya:"Jika kamu jauhi dosa besar yang ditegah kamu berbuatnya, niscaya kami kifaratkan dosa kecil kamu"

Yakni dengan menjauhi segala dosa besar itu Allah akan ampuni dosa kecilnya, bagi siapa yang dikehendaki Nya.

Catetan:

1. Jika seseorang itu mati, dia tidak taubat dari dosa besarnya, maka dia terserah kepada Allah, jika Allah mahu Dia ampuni dan jika Dia mahu Dia siksa orang itu.

Allah menyiksa seseorang adalah dengan dasar keadilan-Nya dan jika dia siksa seseorang itu adalah dengan dasar kurniaan Nya.

2. Adapun dosa Syiriki atau Kafir, Allah ta'ala telah menerangkan bahwa Dia tidak akan mengampuninya jika orang itu tidak bertaubat, meskipun Allah boleh berbuat demikian.

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 116 :

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

artinya: "Sesungguhnya Allah sekali kali tidak akan mengampuni dosa syirik akan Dia, dan Dia ampuni dosa yang lainnya, bagi siapa yang Dia kehendaki".

Tanwirul-qulub

3. Allah ta'ala sebagai mana yang telah Dia janjikan janji siksa (الوعيد) tetapi Dia boleh mengampuni seseorang yang berdosa dan mengampuni yang lainnya. Adanya Dia menyiksa sebagian orang yang berdosa itu adalah membuktikan janji siksa.

Ummat Ijabah:

Orang yang diampuni dari Ummat Muhammad SAW itu ialah UMMAT IJABAH.

'AQIDAH SAM'IAH KELIMA BELAS

Imam Bahwa Allah Boleh Mengampuni Dosa Hambanya

Wajib diimani bahwa Allah ta'ala itu boleh (harus)mengampuni dosa hambaNya yang dikehendaki Nya.

Sama ada dosa besar atau dosar kecuali dosa mereka menyekutukan Allah, atau orang kafir, melainkan jika mereka bertanbat dosa syirik atau kafir itu, maka Allah boleh mengampuni siapa yang dikehendaki Nya.

Dan Allah ampuni dosa kecil dengan sebab taubat atau atau dengan menjauhi segala dosa besar.

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 30 :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

artinya:"Jika kamu jauhi dosa besar yang ditegah kamu berbuatnya, niscaya kami kifaratkan dosa kecil kamu"

Yakni dengan menjauhi segala dosa besar itu Allah akan ampuni dosa kecilnya, bagi siapa yang dikehendaki Nya.

Catetan:

1. Jika seseorang itu mati, dia tidak taubat dari dosa besarnya, maka dia terserah kepada Allah, jika Allah mahu Dia ampuni dan jika Dia mahu Dia siksa orang itu.

Allah menyiksa seseorang adalah dengan dasar keadilanNya dan jika dia siksa seseorang itu adalah dengan dasar kurniaan Nya.

2. Adapun dosa Syiriki atau Kafir, Allah ta'ala telah menerangkan bahwa Dia tidak akan mengampuninya jika orang itu tidak bertanbat, meskipun Allah boleh berbuat demikian.

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 116 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

artinya: "Sesungguhnya Allah sekali kali tidak akan mengampuni dosa syirik akan Dia, dan Dia ampuni dosa yang lainnya, bagi siapa yang Dia kehendaki".

Tanwirul-qulub

3. Allah ta'ala sebagai mana yung telah Dia janjikan janji siksa (الوعيد) tetapi Dia boleh mengampuni seseorang yang berdosa dan mengampuni yang lainnya. Adanya Dia menyiksa sebagian orang yang berdosa itu adalah membuktikan janji siksa.

Ummat Ijabah:

Orang yang diampuni dari Ummat Muhammad SAW itu ialah UMMAT IJABAH.

Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Al Tarmizi dari 'Imran bin Hushin :

لَيَخْرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ جَهَنَّمِيُّونَ

artinya: Sesungguhnya akan keluar dari Neraka dengan syafaatku, kaum dari ummatku mereka yang dinamakan Jahannamiyun (جَهَنَّمِيُّونَ) yakni orang Jahannam.

Hadis ini hadis Hasan Saheh.
Bahrul-mazi Syarah Tarmizi.

5. Sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dan lain keduanya:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ -
إِمَامٌ عَادِلٌ - وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ - وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ
بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ - وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ
اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ - وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ
عَيْنَاهُ - وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ
اللّٰهَ - وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ
مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

artinya:

7 orang diberi Allah naungan pada hari yang tiada tanungan selain naungan Nya (hari Qiyamat) iaitu:

Imam yang 'adil, pemuda yang hidup dalam suasana ibadat akan Allah, lelaki yang tertarek dengan mesjid apabila dia keluar dari mesjid, hinggalah dia kembali semula kemesjid.

Dua orang lelaki yang berkasih kasih pada jalan jalan Allah, mereka berjumpa atas jalan Allah dan mereka berpisah atas jalan Allah.

Lelaki yang berzikir akan Allah bersendirian sehingga berlenang air matanya.

Lelaki yang diajak oleh perempuan yang bangsawan dan cantik (untuk melakukan yang tak baik) tetapi dia menjawab :Aku takut akan Allah.

Lelaki yang bersedekah dengan sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya.

Tanwirul-qulub.

'AQIDAH SAM'IAH KE ENAM BELAS

IMAN DENGAN BAHWA AMALAN HAMBA AKAN DITIMBANG

Wajib diimani bahwa amalan hamba akan ditimbang pada hari Qiyamat kelak.

Firman Allah surah Al Anbiya' ayat 47 :

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا

artinya: "Dan kami (Allah) letakkan neraca keadilan pada hari Qiyamat, maka tidak ada seorang juapun yg teraniyanya, meskipun dia mempunyai seberat biji sawi amal itu kami akan balasi juga."

Dan firman Allah :

وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

artinya: "Maka adapun orang yang berat timbangan kebajik-annya maka dia dalam hidup yang diredoi. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebajikan nya, maka tempatnya Neraka Hawiah".

Berkata ulama, diadakan timbangan amal itu ialah untuk menyatkan mana amal yang telah kita lakukan, kebaikan atau kejahatan, dan untuk mengetahui mana amal kejahatan yang telah diampuni Allah adanya, dan mana amal kebajikan yang dilipat gandakan fahalanya.

Dan juga untuk menyatakan keadilan Allah SWT.

Catetan

Yang ditimbang itu ialah shuhuful-amal (صحف العمل) yakni surat catetan amal itu.

Nerca itu memang dapat dilihat dengan mata, mempunyai jarum dan daun timbangan, sebelah kanan tempat kebajikan dan berchaya, dan sebelah kiri tempat kejahatan dan gelap.

Tanwirul-qulub.

'AQIDAH SAM'IAH KETUJUH BELAS

IMAN DENGAN KOLAM AIR NABI MUHAMMAD SAW

(حوض النبي صلى الله عليه وسلم) :

Wajib diimani bahwa diakhirat kelak diadakan oleh Allah suatu kolam air khas untuk Nabi Muhammad SAW dan ummatnya yang beriman dengan arti kata yang sebenarnya.

Banyak hadis hadis menerangkan tentang Kolam ini, kolam yang besar, dan ceboknya sebanyak bintang dilangit lebarnya perjalanan satu bulan.

Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari kasturi, minumana yang lazzat.

— Siapa yang minum airnya satu kali niscaya dia tidak dahaga buat selama lamanya.

Maka penduduk Syurga itu telah minum air kolam itu itulah sebabnya orang dalam Syurga tidak merasa dahaga selama lamanya.

Dan penduduk syurga itu minum adalah minum bersedap-sedap.

Dalil bagi 'Aqdiah ini banyak tersebut dalam hadis-hadis dan telah Ijma' ulama Ahlis-sunnah, Salaf adn Khalaf.

Tersebut dalam kitab Bahrul-mazi Syarah Hadis Tarmizi nuqilan dari pada Kitab Ittikhafus-sadatil-Muttaqin Syarah Ihya' Ulumuddin karangan Imam Al Zabidi seperti berikut:

Sesungguhnya hadis tentang Kolam ini telah dirawikan oleh tidak sedikit para Sahabat Nabi SAW.

Kemudian disebutkan nama nama sahabat itu tidak kurang dari 45 orang dan ada hadisnya.

Imam Al Qurtubi (إِمَامُ الْقُرْطُبِي) berkata bahwa Hadis hadis dari pada Nabi SAW yang menerangkan tentang Kolam ini tidak kurang dari pada 30 orang Shabat yang merawikannya.

Terdapat dalam Saheh Bukhari dan Saheh Muslim dan lain-lain kitab.

Dengan itu 'aqidah ini adalah hasil dengan i'tiqad yang putus (قَطْعِي) tidak syak dan ragu lagi padanya.

Bahrul-mazi juzu' 17
bab Haudun-Nabi SAW.

Catetan

1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibni 'Umar bin 'Ash R'A. sabda Nabi SAW:

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ
وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ أَكْثَرُ مِنْ نُجُومِ
السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

artinya: Kolamku adalah sepanjang perjalanan satu bulan, dan lebarnya sama.

Airnya lebih putih dari susu, baunya lebih wangi dari kasturi, dan cawannya lebih banyak dari bintang dilangit, barang siapa yang minum dari kolam itu maka dia tidak akan merasa dahaga buat selama lamanya.

Tanwirul-qulub.

2. Dierangkan dalam Hadis Nabi Riwayat Al Tarmizi bahwa bagi tiap tiap Nabi itu ada Kolamnya masing masing, mereka bermegah dengan siapakah orang yang banyak peminum pada kolamnya. Dan aku berharap akulah yang lebih banyak peminumnya.

Bahrul-mazi dan Tanwirul-qulub

3. Sebenarnya bukanlah semua ummat ini dapat minum pada kolam itu, tetapi khas bagi Ummat Muhammad SAW yang berpegangan dengan syari'at Nya serta tidak menukar dan tidak mengubah akan Syari'at itu.

Adapun orang yang menukar dan tidak mengambil 'Aqidah dari syari'at Nabi SAW dan Para Sahabatnya (I'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah) dan mereka yang menyalahi Jamaah Muslimin seperti kaum Khawarij, kaum Rafidzah Mu'tazilah dan orang yang sangat durhaka, mereka yang kena la'nat dengan sebab dosa besar, mereka yang memandang ringan saja perkara ma'siat dan orang orang kafir adalah dihalau dari telaga itu.

Orang minum dikolam ini ialah ketika keluar dari kubur kerana dahaga.

Tanwirul-qulub dan Al Targhib wat-tarhib bab Haudz.

4. Tersebut dalam Tazkirah Qurtubi, Imam Al Qurtubi berkata:

Bahwa Nabi Muhammad ada mempunyai 2 kolam.

Satu untuk minum Ummatnya yang mukmin selepas keluar dari kubur dan satu lagi untuk minum mukmin dari ummatnya selepas meniti titian sebelum masuk Syurga, kerana panasnya Neraka Jahannam.

Dengan perkataan ini kita dapat menghimpunkan 2 perkataan iaitu satu perkataan mengatakan bahwa Ummat Muhammad SAW minum sebelum meniti ketika keluar dari kubur dan satu perkataan mengatkan mereka minum selepas meniti sebelum masuk Syurga.

Jadi 2 perkataan itu adalah benar kedud duanya, maka orang mukmin dari Ummat Muahmmad SAW itu minum 2 kali, ia itu satu kali bila keluar dari kubur dan satu kali selepas meniti titian sebelum masuk Syurga.

Tazkirah Qurtubi

5. Kumpulan manusia yang dahulu minum di kolam Nabi SAW ialah kaum Muhajirin (mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah bersama sama Nabi SAW berhijrah)

Hadis Tarmizi dan lainnya.

6. Siapa yang tidak percaya akan Haudz (kolam) ini ada fasiq.

Tuhfatul-murid.

AQIDAH SAM'IAH KE LAPAN BELAS

IMAN DENGAN TITIAN (الصراط)

Wajib kita beriman dengan adanya Titian (الصراط). Titian itu dimaksudkan ialah Titian yang dibentang diatas Neraka Jahannam dari pinggir sebelah kepinggir yang sebelah lagi.

Titian itu asal kejadiannya, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.

Demikian diterangkan dalam Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dan juga dalam hadis hadis Riwayat yang lain.

Firman Allah surah Al Shaf ayat 23 :

فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

artinya: "Maka tunjukkan kepada mereka yang menyembah berhala itu titian diatas Neraka, dan berhentikan mereka untuk ditanyai (amal mereka)".

Sabda Nabi SAW riwayat Muslim: يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجَوِّزُهُ - وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ

artinya: Dibentangkan titian diantara dua pinggir Neraka Jahannam, aku dan ummatku adalah yang mula mual melintasi titian itu, dan tidak ada yang bercakap cakap ketika itu, selain Rasul-rasul, dan do'a Rasul rasul ketika itu: Sallim, Sallim artinya: Selamatkan selamatkan.

Rasul rasul itu mendo'akan ummatnya selamat meniti.

Semua manusia akan meniti titian itu tidak ada kecualinya.

Keadaan manusia meniti titian itu adalah bermacam macam.

Ada yang cepat melintasinya seperti kilat menyambar, ada yang cepat seperti angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti orang berkuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang merangkak, namun dia akhirnya sampai juga kesebarang.

Tetapi ada yang tidak sampai, dia jatuh kedalam neraka

Ada yang jatuh kedalam neraka buat selama lamanya dalam neraka iaitu orang kafir dan munafiq.

Ada yang jatuh buat masa yang dihadkan oleh Allah iaitu orang mukmin yang durhaka yang tidak mendapat ampunan dari Allah.

Ringkasnya, manusia meniti titian itu, adalah sebagaimana mereka meniti titian dunia ini, yang dibentangkan dari

buaian hingga kelubang lahad.
Hanya saja titian dunia itu adalah Titian Ma'nawi dan titian atas neraka Jahannam itu adalah Titian Hissi, yang kelihatan pada mata.

Orang yang meniti didunia ini dengan baik, mengikut titian agama Allah, maka demikianlah dia akan selamat meniti dengan baiknya titian akhirat kelak.

Maka orang paling tinggi kemenagannya (kecekapannya) meniti itu ialah orang paling tinggi derjah amalsalehnya, dan peling selamat dari kema'siatan didunia.

Tanwirul-qulub.

Catetan

1. Tersebut dalam setengah hadis, bahwa panjang titian itu menurut kejadian asalnya ialah perjalanan 3000 tahun, 1000 tahun jalan mendaki, 1000 tahun jalan rata, dan 1000 tahun jalan menurun.

Pangkal titian di Mahsyar dan ujungnya dipntu Syurga.

Bahrul-mazi dan lainnya.

2. Berlainana keadaan melalui titian itu adalah jelas diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lain lain riwayat.

3. Nabi Muhammad SAW berdiri diatas Titian sambil berdo'a رَبِّ سَلِّمْ - رَبِّ سَلِّمْ artinya: Wahai Tuhanku selamatkan, Wahai Tuhanku selamatkan, yakni Nabi SAW mohon selamatkan ummatnya meniti.

Diterangkan dalam Hadis Muslim dan lainnya.

Dan diterangkan juga dalam hadis, bahwa pada titian itu ada beberapa cangkuk besi yang ditugaskan oleh Allah untuk mencangkuk orang yang tertentu dijatuhkan kedalam Neraka.

4. Dalm hadsi Riwayat Ibni Abi Al Dunya dan Al Tabrani dan Al Hakim diterangkan bahwa manusia melintasi Titian itu berdasarkan Nurnya. Lafaz hadis:

فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ نُورِهِمْ

artinya: maka lalu mereka atas titian dengan kadar Nurnya.

Dalam mentafsirkan perkataan Nur itu oleh penta'liq (pencatet syarah ringkas hadis) dalam kitab Hadis Al Targhib wat-tarhib (karangan al Hafiz Al Munziri) berkata: iaitu cahaya yang mereka dapati berdasarkan amal saleh mereka didunia. Perkara ini ada sangkut pautnya dengan ayat 12 surah Al-Hadid:

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Pada hari Qiyamat engkau lihat orang orang mukmin laki laki dan perempuan dihadapan dan dikanannya berlari - lari seraya dikatakan kepadanya, kabar gembira bagimu pada hari ini, ialah syurga, yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, serta kekal mereka dalamnya. Itulah kemenangan yang amat besar.

Al Targhib wat-tarhib

5. Imam Al-Qurtubi berkata dalam kitabnya Tazkirah, berkata Imam Ghazali dan lainnya, artinya:

Tidak melalui titian itu oleh seseorang melainkan dia ditanya pada 7 tempat:

Tempat pertama: ditanya:

tentang iman dengan Allah iaitu Syahadah bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya selain Allah.

Tempat kedua: ditanya:

tentang sembahyang, jika didapati dia sempurnakan sembahyang itu, lepaslah dia.

Tempat ketiga: ditanya

tentang puasa Ramadzan, jika dia sempurnakan lepaslah dia.

Tempat ke empat ditanya:

tentang zakat, jika dia sempurnakan, lepaslah dia.

Tempat kelima ditanya:

tentang Haji dan 'Umrah, jika dia sempurnakan lepaslah dia.

Tempat ke enama ditanya:

tentang mandi junub dan wudzu', jika dia sempurnakan lepas lah dia.

Tempat ketujuh ditanya:

tentang menzalimi manusia, inilah tempat yang sangat sukar.

6. Tersebut dalam kitab Tazkirah Qurtubi, bahwa orang orang yang mengata-ngata saudaranya tentang kehormatannya sedangkan dia tidak mengetahui yang sebenarnya, niscaya dia ditahan diatas titian, dan dia ditanyai: apakah katamu tentang saudaramu?

Jikalau dia tidak mempunyai pendirian yang tetap dia akan jatuh kedalam Neraka.

Tazkirah Qurtubi.

7. Ingatlah bahwa tiap tiap manusia mesti akan meniti titian itu, dan titian itu terbentang diatas Neraka Jahannam, jadi tiap tiap manusia mesti melaluinya.

Jadi manusia mesti melalui Neraka.

Tetapi apakah dia akan lepas dan masuk Syurga atau tidak, itu Allah jua yang amat mengetahuinya.

Bermohonlah kepada Allah, mudah mudahan kita diselamatkan Nya dan berjawa masuk Syurga adanya.

Ada kitab yang menyuruh kita berbanyak banyak berselawat akan Nabi SAW, untuk meniti dengan selamat dan cepat.

8. Meskipun berapa halusnya titian itu, berapa tajamnya, namun orang mukmin akan melaluinya dengan selamat, diselamatkan oleh Allah ta'ala yang maha kuasa.

Allah boleh menerbangkan alam ini, maka dia lebih mudah menerbangkan seseorang muslim meniti titian itu dari pada menerbangkan langit dan bumi ini. Demikian menurut akal kita.

'AQIDAH SAM'IAH YANG KE SEMBILAN BELAS

IMAN DENGAN SYAFAAT NABI SAW (الإيمان بالشفاعة)

Syafaat artinya memohon kebajikan untuk orang lain. Demikian dalam Bahrul-mazi bab Syafaat.

Setengah dari 'Aqidah Sam'iah, kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai Syafaat, dan juga Nabi Nabi yang lain.

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas R'A, Nabi SAW bersabda:

كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعاها
لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي

Artinya: Tiapa Nabi itu telah memohon permohonannya, atau Nabi berkata: Bagi Tiap tiap Nabi ada do'a yang telah dido'akan mereka untuk ummatnya.

Dan aku menyimpan satu permohonan untuk ukkatku iaitu memohon Syafaat.

Dan hadis riwayat Ibni Habban dan Al Tarmizi sabda Nabi SAW antara lain: أنا أول شافع وأول مشفع

artinya: Akulah yang mula mula memberi syafaat dan akulah yang mula mula diharapkan syafaatnya.

Dua Hadis-Syafaat tersebut dalam kitab Al-Targhib wat-tarhib bab Syafaat.

Catetan

1. Mu'tazilah tidak percaya dengan syafaat ini.
I'tiqad Mu'tazilah ini menyalahi akan I'tiqad Ahlissunnah-wal-jamaah.
Tidak sedikit hadis hadis yang menerangkan tentang adanya syafaat ini.

2. Sabda Nabi SAW riwayat Abi Daud ... Al Bazzar, Al Tabrani, Ibni Habban, Al Baihaqi, dari Anas R'A dan Ibni Habban dari Jabir R'A, dan Baihaqi dari Jabir R'A: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي

artinya: Syafaatku bagi mereka yang berdosa besar dari ummatku.

Al Targhib wat-tarhib bab Syafaat.

3. Imam Nawawi dan Qadzi 'Iyadz (القاضي عياض) berkata:

Bagi Nabi Muhammad SAW ada 5 macam syafaat:

(1) Melepaskan ummat manusia di Mahsyar

(2) Memasukkan satu kaum kedalam syurga dengan tidak ada hisab lebih dahulu

(3) Syafaat memasukkan kedalam Syurga orang yang patut nya masuk Neraka.

(4) Syafaat mengeluarkan orang dalam Neraka dimasukkan kedalam Syurga.

(5) Syafaat meninggikan derjah seseorang.

Ada lagi Syafaah yang ke enam yang disebutkan oleh Al Qadzi 'Iyadz iaitu meringankan siksa bapa saudaranya Abi Talib dalam Neraka, sebagaimana tersebut dalam hadis saheh.

Bahrul-mazi dan Ittikhafus-sadatil-muttaqin syarah Ihya'.

4. Semua Syafaat tersebut diatas ada didapati hadis-hadisnya dalam baba Syafaat. Lihat kitab Bahrul-mazi, Al Targhib watptarhib, Tazkirah Qurtubi, Ittikahfus-sadah dan lain lain kitab hadis.

5. Syafaat yang amat besar disebut SYAFAATUL-'UZHMA (شفاعة العظمى :) iaitu Syafaat Nabi Muhammad SAW bagi semua manusia di Mahsyar. Dalam keadaan huru hara, mereka memohon kepada Nabi Nabi, dari satu Nabi kesatu Nabi, supaya memohon kepada Allah disegerakan hisab, untuk dapat segera pindah dari Mahsyar.

Akhirnya mereka memohon kepada Nabi Muhammad SAW.

6. Hadis riwayat Ibni Majah dari 'Usman R'A sabda Nabi SAW: يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء والعلماء والشهداء

artinya: Akan memberi syafaat pada hari Qiyamat nanti 3 golongan, iaitu Nabi Nabi, para ulama dan para Syuhada'

Diketahui dari hadis ini bahwa selain dari Para Nabi maka para ualama dan para Syuhada' juga dapat memberi syafaat pada hari Qiyamat nanti.

Tazkirah Al Qurtubi

7. Selain dari manusia maka Al Quran dan amal puasa juga memberi syafaat kepada manusia pada hari Qiyamat.

Sabda Rasul SAW riwayat Abin Majah :

إِنَّ الصِّيَامَ وَالْقُرْآنَ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ
رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ
وَيَقُولُ الْقُرْآنُ أَسْهَرْتُهُ لَيْلًا فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيَشْفَعَانِ

artinya: Sesungguhnya puasa dan Al Quran itu memberi syafaat bagi hamba Allah.

Puasa berkata: bahwa dia menahan seseorang itu dari makan dan minum waktu siang hari, maka berilah aku memberi syafaat kepadanya.

Dan Quran berkata: bahwa dia menahan seseorang itu dari tidur malam hari, maka berilah aku memberi syafaat kepadanya.

Dengan itu kedua duanya memberi syafaat.

Tazkirah Qurtubi.

'AQIDAH SAM'IAH YANG KE DUA PULUH

IMAN DENGAN ADANYA SYURGA DAN NERAKA

'Aqidah ini adalah sabit dengan Kitab (Quran) dan Sunnah hadis hadis saheh, dan telah ijma' Muslimin padanya.

Firman Allah surah Ali 'Imran ayat 133 :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

artinya: "Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kamu dan Syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi semuanya, yang disedia kan bagi orang orang yang bertaqwa akan Allah SWT".

Dan firman Allah surah Al Zumar ayat 70 :

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا

artinya: "Dan dihalau orang kafir kedalam Neraka Jahannam dengan berbondong bondong".

Dan surah yang sama ayat 72 :

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

artinya:"Dan dihalau (disuruh masuk) mereka yang bertaqwa akan Allah kedalam syurga, berbondong bondong."

Banyak hadis hadis tentang syurga dan neraka, sehingga diceritakan bagaimana Syurga itu dijadikan oleh Allah, juga cerita isi syurga dan isi neraka, dan tanda tanda ahli syurga atau ahli neraka.

Demikian juga luas dan dalamnya, ni'matnya dan siksa Neraka.

Ingatan

1. Ada suatu puak yang beri'tiqad bahwa apabila semua ahli Syurga telah masuk Seyurga dan Ahli Neraka telah masuk Neraka maka Allah lenyapkan Syurga dan isinya dan Neraka dan isinya, segala alam binasa, maka yang tinggal kekal wujud hanya Allah ta'ala sahaja.

Puak ini ialah puak AL JAHAMIAH (الجهمية) iaitu pengikut Jaham bin Safwan.

Al Ta'rifat Imam Al Jarjani.

I'tiqad ini bercanggah dengan Quran dan Hadis dan bersalahan dengan i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah.

Sebenarnya Syurga dan Neraka itu adalah kekal dan tidak akan dibinasakan oleh Allah adanya.

Kekalnya Syurga dan Neraka itu ialah Kekal 'Ardzi (بقاء عرضي) yakni kekal dengan ma'na dikekalkan oleh Allah SWT.

Dalil bagi 'aqidah ini firman Allah surah Al Baqarah ayat 275 :

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

artinya:"Maka mereka itulah penduduk Neraka, mereka kekal dalam dalamnya".

Dan firman Allah surah Ali'Imran ayat 41 :

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

artinya:"Mereka itulah penduduk Syurga, mereka kekal dalamnay".

Dengan 2 ayat ini nyatalah bahwa penduduk Syurga dan penduduk Neraka itu kekal selama lamnya. Dan apabila penduduk Syurga dan penduduk Neraka itu kekala, tentulah Syurga dan Neraka itu juga kekal.

Catetan

1. Kecantikan, keindahan Syurga itu tidaklah dapat dilukiskan dengan pena, tidak dapat dikhayalkan, dengan pemikir-

an, tidak pernah didengar dengan telinga, tidak pernah di lihat dengan mata, tiada bandingan dan tandingannya didunia ini.

Hal ini diterangkan dalam hadis Isra' dan Mi'raj Nabi SAW.

3. Sebaliknya kekuatan azab Neraka itu tidak ada tolok bandingnya didunia ini.

Berlindunglah kita dengan Allah dari padanya.

Sehingga api dunia ini berlindung dengan Allah dari api Neraka itu.

Sekiranya kita tidak tahan masuk api didunia ini, maka berlindunglah dengan Allah dari api Neraka itu, dan janganlah kita hendak meringan ringankan hukum Allah dan agamanya.

Jauhilah perkara perkara yang menyebabkan kita dimasukkan kedalam Neraka itu.

4. Manusia itu akan masuk Syurga (kalau ada iman) setelah mereka mati, dan manusia tidak akan tinggal dalam Syurga sebelum mereka mati.

Al 'Allamah Ibnu Hajar dalam kitabnya Al Zawajir fi Iqtirafil-kaba-ir (الزواجر عن اقتراف الكبائر) berkata:

"Barang siapa berkata bahwa manusia boleh masuk Syurga sebelum mati lebih dahulu adalah kafir".

'AQIDAH SAM'IAH KE DUA PULUH SATU

Iman BAHWA MUKMIN AKAN MELIHAT TUHANNYA DI AKHIRAT

Wajib diimani bahwa Allah ta'ala memberi kemuliaan kepada hambanya yang Mukmin dengan dapat melihat Allah ta'ala dengan mata kepalanya di akhirat kelak, iaitu sebelum masuk Syurga dan setelah masuk Syurga.

Mereka melihat Allah dengan tiada kaifiat, dan tidak ada persamaan dengan suatu juapun. Pendeknya melihat suatu yang (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ), tiada suatu juapun yg menyerupai Nya.

'Aqidah ini sabit dengan Kitab dan Sunnah dan telah Ijma' Ulama Ahlis-sunnah padanya.

Firma Allah surah Al Qiyamah ayat 23 :

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

artinya: "Pada hari itu (hari Qiyamat) ada muka yang putih berseri seri, sambil melihat kepada Tuhannya".

Demikian menurut tafsir Jamhurul-ulama'.

Sabda Nabi SAW riwayat Muslim, Al Tarmizi dan Ibni Majah:

إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل أتريدون شيئا
أزيدكم. فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة
وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا
أحب إليهم من النظر إلى ربهم.
ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى
وزيادة

artinya:

" Apabila masuk Syurga ahli Syurga, maka berkata Allah 'Azga wa Jalla :Adakah mahu aku tambah nikmatku sesuatu kepada kamu?.

Ahli Syurga menjawab:
Apakah tidak Engkau telah puthkan muka kami?
Apakah tidak Engkau telah masukkan kedalam Syurga?
Apakah tidak Engkau telah lepaskan kami dari Neraka?

Maka dibukakan Hijab dari mereka (suatu yang menahan seseorang dari melihat Tuhan).

Dengan itu tidaklah ada suatu yang lebih disukai oleh Ahli Syurga dari pada melihat akan Tuhannya.

Kemudian Nabi SAW menyambung Sabda Nya dengan membaca ayat: artinya:
"Bagi mereka yang berbuat kebaikan ialah kebajikan dan ada tambahyang".

Tambahan dimaskdukan ialah melihat akan Wajah Allah oleh ahli Syurga.

Dan Sabda Nabi SAW dalam Hadis yang panjang dalam hadis berkenaan Djjal La'natullahi 'alaih (hadis riawayat muslim)

artinya: Ketahuilah oleh kami bahwa kamu sekalikali tidak akan dapat melihat Tuhan kamu sehinggalah kamu mati lebih dahulu.

Makan yang sama disebut dalam Hadis Al Tarmizi dan lain lain Sunan dalam bab Dajjal.

Catetan

1. Barang siapa yang berkata bahwa dia melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya, itu adalah dusta sematamat. Lihat hadis diatas.

2. Dalam Kitab Al Fatawal-hadisiah, Ibnu Hajar berkata:

Adapun sebab ahli dunia ini tidak diberi Tuhan melihatnya ialah kerana lemahnya ahli dunia, sedangkan di akhirat manusia dijadikan semula untuk kekal dan kuat.

Dan melihat Allah semasa hidup didunia ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai keistimewaan baginya.

3. Mazhab Mu'tezilah tidak mempercayai bahwa orang mukmin akan melihat Allah hari Qiyamat kelak, dan mereka mentafsirkan ayat itu dengan melihat rahmat-Allah.

Faham ini adalah sesat, bertentangan dengan I'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah.

Hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi SAW :

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

artinya: Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagai mana kamu melihat bulan penuh purnama.

Dimaksudkan penyerupaan disini, ialah penyerupaan dari segi tidak syak dan jelas nampaknya.

Jadi bukan menyerupakan yang dilihat (الْمَرْئِي)tetapi adalah menyerupakan yang melihat(الرَّائِي) iaitu sama sama tidak syak dan sama sama jelas penglihatannya, tidak tersembunyi apa yang dilihat.

Tanwirul-qulub.

5. Jalan harusnya berlaku melihat Allah pada akal, bahwa melihat itu ialah satu macam dari perkara kasyaf (nyata) dan satu macam dari ilmu yang mengetahui (عِلْمُ الْمُدْرَكِ) apa yang dilihat yang dijadikan oleh Allah ketika berbetulan penglihatan dengan suatu yang dilihat.

Oleh itu haruslah dan adalah mumkin dijadikan Allah ketika kita melihatnya di akhirat kelak.

Tanwirul-qulub.

6. Adapun orang kafir tidak akan melihat Allah sama ada didunia dan diakhirat kalak.

Firman Allah surah Al Mutaffifin ayat 15 :

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

artinya: "Sekali kali tidak, sesungguhnya mereka (orang kafir) adalah terhijab dari melihat Allah pada hari itu".

Tanwirul-qulub

KHATIMAH (الخَاتِمَة)

TENTANG: MA'RIFAH (مَعْرِفَة), IMAN (إِيْمَان), ISLAM (إِسْلَام)
dan IHSAN (إِحْسَان)

MA'RIFAH (المَعْرِفَة)

Ma'rifah pada loghat ialah:

المَعْرِفَةُ هِيَ العِلْمُ فَكُلُّ عِلْمٍ مَعْرِفَةٌ وَكُلُّ مَعْرِفَةٍ عِلْمٌ
وَكُلُّ عَالِمٍ بِاللهِ عَارِفٌ بِهِ - وَكُلُّ عَارِفٍ بِاللهِ عَالِمٌ بِهِ

artinya; Ma'rifah pada loghat ialah ilmu.

Maka tiap tiap ilmu itu adalah ma'rifah, dan tiap tiap ma'rifah itu adalah ilmu.

Dan tiap tiap orang 'alim tentang Allah adalah dia 'arif tentang Allah.

Ma'rifah pada Istilah Tauhid ialah :

الجَزْمُ المُطَابِقُ لِلْحَقِّ عَنْ دَلِيلٍ

artinya: Kepercayaan yang kuat (jazam), yang sesuai dengan yang sebenarnya (haq), yang didapati ma'rifah itu dengan melalui dalil yang yakin.

Maka Ma'rifah pada ahli Tauhid itu ialah: hendaklah mgandungi:

a. Jazam, iaitu i'tiqad yang yakin dan kuat.

b. Hendaklah sesuai dengan yang sebenarnya, seperti dia percaya bahwa dua ditambah dua jadi empat

c. Hendaklah dia mendapati kepercayaan itu dengan jalan dalil.

Maka disini tidak termasuk dalam ahli ma'rifah, jika seseorang itu beri'tiqad dengan semata mata taqlid, yakni mengikut kata seseorang semata mata, dengan tidak mengetahui dalilnya.

Ingatan:

1. Jalan untuk mengetahui apakah i'tiqad seseorang itu benar atau tidak, hendaklah dirujukkan kepada apa yang benar disisi Allah. Kalau sesuai dengan apa yang disisi Allah maka i'tiqad itu benar, kalau tidak, tidak.

Sepatutunya kita bertanya kepada Allah apakah i'tiqad kita benar atau tidak.

Tetapi tika dapat berjumpa atau bertanya kepada Nya.

Maka kita boleh berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa Allah.

Itulah dia ulama yang berjumpa dengan gurunya, dengan gurunya, seterusnya berjumpa dengan Sahabat Nabi dan berjumpa dengan Nabi SAW, dan berjumpa Jibril AS yang bertanya kepada Allah SWT.

Allah memberi tahu yang haq kepada Jibril dan memberi tahu kepada Nabi AS, atau Allah terus memberi tahu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memberi tahu kepada Sahabat-Nya, dan sahabatnya kepada Tai'in dan setersunya.

Seterusnya i'tiqad yang sebenarnya itu telah terhimpun dan telah dibukukan dalam Quran dan Hadis Nabi SAW.

Dan oleh para ulama Tauhid, telah dibukukan pula dalam kitab kitab khas yang disebut kitab kitab Tauhid.

Manusia setakat kesanggupannya yang ada dan keteguhan pendiriannya, kadang kala dipengaruhi oleh nafsunya, oleh sangkaan dan oleh perasaan, meskipun boleh mencapai sebagian i'tiqad yang sebenarnya itu, tetapi kebanyakkannya sesat.

Natijah pemikiran manusia didunia ini, telah membuktikan kesesatan kebanyakan manusia.

Manusia banyak yang menyangka bahwa setelah mati nanti, tidak akan ada apa lagi yang akan dihadapi oleh manusia.

Jadi manusia pada sangkaan mereka tidak lagi menghadapi pengadilan yang kedua nanti.

Oleh itu untuk keselamatan manusia, dan untuk menunjukki manusia mencapai pengetahuan tentang i'tikad yg sebenarnya sebagaimana yang disisi Allah itu, memerlukan orang tahu, itulah dia Rasul Allah yang diberitahu oleh Allah kepada mereka i'tiqad yang sebenarnya.

Maka dalil yang amat kuat sekali dan amat terjamin benarnya, ialah ajaran Rasul SAW dalam mencari dan menetapkan satu satu 'aqidah Iman ('Aqidah Islamiah).

Sungguhpun demikian, Islam tidak pula mengenepikan dalil dalil akal yang terang.

Demikian pegangan Mazhab Ahlis-sunnah wal-jamaah dalam menghadapi masaalah i'tiqad.

Lain hal dengan Mazhab Mu'tazilah yang lebih meng-

utamakan dalil akal dari Nash Quran dan Hadis.

Sehingga mereka berkata, bahwa Syara' itu datang hanya untuk menguatkan hukum hukum yang didapati dengan akal.

Yang sebenarnya (menurut Ahlis-sunnah) bahwa Tuhan telah memberi tahu kita dengan firmannya sutah Baqarah ayat 147 :

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

artinya:"Yang haq itu adalah yang dari Tuhanmu maka janganlah kamu syak wasangka".

Ma'rifah pada ahli Tauhid;

Ma'rifah pada ahli tauhid itu adalah ma'rifah yang fardu 'ain atas tiap tiap mukallaf mengetahuinya, antara lain ialah mengenal 20 sifat yang wajib bagi Allah serta dengan dalilnya, dan 20 sifat yang mustahil pada haq Allah serta dalilnya sekali, dan satu perkara yang harus pada haq Allah dengan dalilnya sekali.

Kalau seseorang telah mengetahui akan demikian dan mengakuinya, dan hatinya membenarkan dan menerimanya sepenuhnya, maka orang itu telah beriman dan adalah dia ahli ma'rifah akan Allah.

Demikian juga dengan Rasul Nya, dia mengetahui akan 4 sifat yang wajib bagi segala Rasul serta dengan dalilnya, dan 4 sifat yang mustahil pada segala Rasul dan dalinya sekali, dan satu sifat yang harus bagi mereka serta dalilnya sekali.

Inilah ma'rifah yang fardu 'ain atas tiap tiap mukallaf, selain dari pada mengenal rukun Iman yang lain.

Ma'rifah pada Ahli Tasauf dan Ahli Hakikat

هي تحقيق العلم باثبات الوحدانية لله تعالى ونسيان غير الله تعالى لديه

artinya: Ialah mentahqiqkan pengetahuan dengan mengisbatkan (mengakui) Wahdaniah Allah, dan melupakan segala suatu selain Nya disisi Nya.

Ma'rifah pada Ahli Tariqat

Ma'rifah pada Ahli Tariqat itu, ialah ma'rifah yang merupakan sebagian dari pada hakikat yang hasil daripada mengamalkan tariqat dengan sepenuhnya.

Jadi, apabila seseorang itu beramal dengan Syariat (hukum hukum dan peraturan syariat) dengan sempurna, dan orang ini disebut bertariqat (beramal dengan syariat) insya Allah dia berhasil, diberi oleh Allah hakikat.

dan amal dengan anggota.

Ada pula yang berkata: selain yang tersebut hendak seseorang itu menjahukan dosa besar, bahkan ada yang berkata dan hendaklah menjauhkan dosa kecil juga.

Kitak Usulut-tauhid, Syekh Husin Kedah.

2. Tetapi perkataan yang lebih rajih (راجح) yakni yang lebih kuat dalilnya ialah bahwa Iman itu ialah Tashdiq dihati.

Dalam kitab Tanwiurl-qulub disebutkan:

فالإيمان بالله ورسوله هو تصديق الله فيما أخبر به
على لسان رسوله وتصديق رسوله فيما بلغ عنه تعالى
فهو عمل قلبي لا تعلق له باللسان والأركان إلا أن
التصديق لما كان أمرا باطنا لا يطلع عليه لم يمكن
إجراء الأحكام الشرعية عليه فجعل الشرع العبارة
عما في القلب بالإقرار أمارة على التصديق وشرطا
لإجراء أحكام الدنيا عليه من الصلاة خلفه والصلاة
عليه

artinya:
Maka iman dengan Allah dan Iman dengan Rasul itu ialah percaya dengan hati akan Allah dan akan Rasul Nya, pada perkara yang disampaikannya dari Tuhannya, maka iman itu ialah amal hati, tidak bersangkut paut dengan lidah dan amalan anggota.

Tetapi manakal iman itu adalah perkara batin yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atasnya, tidaklah mumkin memperlakukan hukum hukum syara' atasnya, seperti boleh sembahyang dibelakangnya (boleh berimamkan dia), dan boleh disembahyangkan.

Sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

artinya: Aku disuruh membunuh manusia sehinggalah dia mengucap La ilaha illallah. Maka apabila dia mengucapkan nya niscaya terpeliharalah darahnya dan hartanya dari padaku, melainkan dengan jalan haqnya, dan hisabnya atas Allah.

Dimaksudkan dengan kalimah (لا إله إلا الله) adalah disertakan dengankalimah (محمد رسول الله).

Setersunya diterangkan:
Maka kesimpulannya, bahwa iamn itu ialah Al tashdiq dengan hati sahaja, dan orang yang dalam ada Tashdiq itu niscaya berlakulah hukum hukum syara' atasnya diakhirat.

Maka iqrar dengan dua kalimah Syahadah itu adalah syarat bagi memperlakukan hukum Islam atasnya didunia.

Jadi manusia dalam hal ini ada 4 bahagian:

a. Orang yang ada Iqrar dilidahnya, tetapi tidak ada Tashdiq dalam hatinya, maka orang itu adalah Islam disisi kita, dan kafir disisi Allah, dan dia penduduku Neraka.

b. Orang ada Tashdiq dihatinya, tetapi tidak ada Iqrar dilidahnya, orang itu kafir disisi kita, dia mukmin disisi Allah dan dia penduduk Syurga.

c. Orang yang ada kedua duanya padanya, dia adalah mukmin disisi kita dan disisi Allah.

d. Tidak kedua duanya padanya, maka dia kafir disisi kita dan disisi Allah.

Tetapi barang mesti diingat, bahwa jika seseorang itu telah ada tashdiq dihatinya, dan apabila dia disuruh mengucap dua kalimah syahadah, dia tidak mahu mengucap (enggan mengucap setelah disuruh) maka hukumnya: telah ittifaq semua ulama' bahwa orang yang seperti itu adalah tidak jadi mukmin ia, melainkan setelah dia mengucap selepas disuruh mengucap.

Orang itu jika dia tidak mau mengucap kerana keengganannya, sebab umpama takburnya adalah jadi kafir ia yg disebut kafir 'Inad (كافر عناد) yakni kafir kerana keras kepala.

Inilah yang dimaksudkan oleh ulama:

إِنَّ تَرْكَ الْعِنَادِ شَرْطٌ فِي تَحَقُّقِ الْإِيمَانِ

artinya: Sesungguhnya meninggalkan kepala (tidak mahu mengucap) adalah syarat bagi tahqiqnya iman seseorang.

Seterusnya diterangkan juga:

وَبِالْجُمْلَةِ تَنْحَصِرُ إِلَى التَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ فِي تَحَقُّقِ الْإِيمَانِ
وَإِثْبَاتِهِ أُمُورٌ الْإِخْلَالُ بِهَا إِخْلَالٌ بِالْإِيمَانِ إِتِّفَاقًا
كَالسُّجُودِ لِلصَّنَمِ وَقَتْلِ نَبِيٍّ وَالْإِسْتِخْفَافِ بِهِ أَوْ بِالْمُصْحَفِ
أَوْ بِالْكَعْبَةِ

فَإِذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْإِيْمَانُ مَفْقُوْدًا أَيْ مَنْ تَلَبَّسَ بِهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ اللهِ

artinya:
Ringkasanya:adalah dihimpunkan kepada tashdiq dihati itu, untuk mentahqiqkan iman itu dan mentapkannya akan beberapa perkara, yang mana jika perkara itu rusak maka rusaklah iman itu. Ini adalah telah ittifaq ulama padanya iaitu seperti sujud kepada berhala, membunuh Nabi, menghina Nabi atau menghina Kitab Quran atau menghina Ka'bah.

Maka apabil didapati salah satu dari perkara perkara tersebut, niscaya tidak ada lagi imannya (jadi kakir ia) disisi kita dan disisi Allah.

Tanwirul-qulub.

3. Telah kita bicarakan juga masaalah iman ini pada fasal Iman dengan segala Rasul terdahulu.

4. Adapun masaalah bahwa mengucap dua kalimah syahadah itu bukan juzu' Iman dan bukan syarat sah Iman, adalah disisi Jamhurul-ulama Muhaqqiqun.

Demikian tersebut dalam Khasyiah Jam'uljawami' dan Al Yawaqti wal-jawahir dan lain lain kitab.

5. Iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang.

Berselisih pendapat ulama tentang bertambah dan berkurangnya iman itu.

Jawab:
Jamhur Ahlis-sunnah wal-jamaah berkata:
Iman itu adalah boleh bertambah dan boleh berkurang. (atas hamba mukminin), kecuali Iman segala Rasul dan Nabi sentiasa bertambah.

Iman itu bertambah dengan bertambah tambah taat, dan berkurang dengan berkurang taat atau dengan dosa.

Ma'na bertambah iman itu ialah bertambah kuatnya iman itu (bertambah jazamnya) dihati dengan sebab banyak berbuat taat, dan berkurang iman itu dengan sebab berkurang berbuat taat.

Jazam iman itu boleh berlebih berkurang antara mukmin, seperti kita beriman dengan 2 ditambah 2 adalah lebih kuat jazamnya jika dibandingkan dengan jazam iman kita dengan bahwa alam ini baharu.

Firman Allah surah Al Fath ayat 4 :

لِيَزْدَادُوْا إِيْمَانًا

artinya:"Supaya bertambah tambah iman mereka".

Dalam Quran menceritakan tentang Nabi Ibrahim AS yang mana Nabi Ibrahim menjawab soalan Tuhan :

Surah Al Baqarah ayat 260 :

ولكن ليطمئن قلبي

artinya:"Supaya bertambah tambah tetap hatiku" yakni supaya bertambah kuat imannya dihati.

Saiyidina 'Umar R'A yang ditanya adakah iman itu bertambah dan berkurang?

Beliau menjawab نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار

artinya: Ya, iman itu bertambah sehingga membawa tuan-nya masuk Syurga.

Dan iman itu berkurangan sehingga membawa taunnya masuk Neraka.

Tanwirul Qulub.

6. Masaalah iman itu bertambah dan berkurang didapati dalam kitab, seperti dalam Ihya' Ulumuddin juzu' 4 fasal Imam dan Islam , dan lain lain kitab.

7. Diambil dari Ihya' ج artinya:

Jika engkau bertanya: telah Ittifaq segala ualama Salaf bahwa iman itu adalah bertambah dan berkurang, iaitu bertambah dengan taat dan berkurang dengan ma'siat, sedangkan tashdiq(تصديق) adalah iman dan tashdiq itu tidak bertambah dan tidak berkurang.

<u>Jawab:</u> Apa yang dikatakan oleh ulama Salaf itu memang benar dan memang terang, tetapi yang menjadi masaalah pada kita ialah memahaminya.

Dan perkataan mereka itu juga menjadi dalil bahwa amal itu bukan sebagai juzu' dari iman dan bukan rukun bagi wujud iman itu, tetapi amal itu sebagai tambahan atas iman dan iman itu bertambah tambah dengan amal taat.

Jadi tambahan itu ada dan kurangnya juga ada.

Tetapi diri sesuatu itu tidak bertambah dan tidak berkurang.

Oleh itu tidaklah boleh dikatakan bahwa manusia itu bertambah dengan kepalanya, tetapi boleh dikatakan manusia itu bertambah dengan janggutnya atau dengan gemuknya.

Demikian juga sembahyang itu tidak boleh dikatakan bertambah dengan sujudnya atau ruku'nya, tetapi boleh dikatakan bertambah dengan adabnya atau dengan sunat sunatnya.

Demikian juga dengan iman itu, kenyataan adanya iman itu, kemudian setelah dia ada, maka berlainan halnya dengan bertambah dan berkurang.

Selanjutnya diterangkan bahwa perkataan iman itu dipakaikan kepada satu ma'na sahaja, tetapi dia adalah bagi 3 ma'na:

a. Iman orang 'awam dengan jalan i'tiqad yg taqlid (تقليد), bukan dengan jalan Kasyaf(كشف). dan tidak terang hatinya(من غير كشف وانشراح صدر)

b. Iman dengan Tashdiq yang disertakan dengan sekalian amal, sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim: الإيمان بضع وسبعون بابا

artinya: Iman itu adalah lebih 70 bab.

Manakala amal itu masuk dalam perkataan iman, niscaya bertambah dan berkurang itu bukanlah perkara yang tersembunyi (tetapi adalah perkara yang jelas).

c. Iman yang dimaskdukan dengan Tashdiq yakni yang sebenarnya (التصديق اليقيني) iaitu yang diperolehi dengan Kasyaf dan terbuka hati, jalan musyahdah, dengan pandangan hati (بصيرة)

Iman ini adalah lebih jauh dari bertambah.

Tetapi kita berkata: bahwa perkara yakin itu adalah berlainan tetnang ketetapannya (طمأنينة) dalam hati, dan kuatnya penerimaan dan pengakuan hati.

Kerana bukankah ketetapan hati dan kuatnya mengakuan tentang bahwa 2 itu adalah lebih banyak dari 1, adalah lebih kuat dari pada pengakuan dan ketetapan hati tentang bahwa alam ini adalah baharu.

Sebab meskipun kedua dua masaalah itu adalah perkara yakin yang tidak syak lagi, tetapi jalan yakin padanya adalah berlainan, dengan jalan lebih terang pada akal dan berlainan pada derjah ketetapannya (kemnatapannya) dengal hati.

Ihya' Ulumuddin

8. Dalam Tanwirul Qulub oleh pengarangnya:
Iman itu dibahagi 4 bahagian :

1. Iman Munafiq iaitu mereka yang menyatakan beriman dengan lidah (mengucap dua kalimah Syahadah) tetapi hati mereka tidak mempercayainya.

Iman seperti ini ada juga manfaatnya didunia disisi manusia, kerana terpelihara darah dan harta mereka, dan mereka diperlakukan seperti seorang mukmin sebagaimana kepada orang Islam.

tetapi diakhirat mereka diperlakukan seperti dalam Quran firman Allah surah Al Nisa' ayat 147 :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ النساء ١٤٧

artinya: "Sesungguhnya orang manafiq itu didasar Neraka yang bawah skeali".

2. Iman umum Muslimin, mereka beriman dengan hati dan lidan lidah, tetapi mereka tidak memenuhi kehendak iman dengan perbuatan dan iman itu tidak menjadi perangai kepada mereka.
Dalam perilaku mereka, mereka menjauhi Allah, mereka takut akan Allah tetapi perbuatan mereka menyalahi perkataan mereka.

Mereka kerjakan apa yang dilarang oleh Allah, mereka tinggalkan apa yang disuruh oleh Allah.

3. Iman orang Muqarrabin (إيمان المقربين) yakni mereka yang sentiasa berhampir diri akan Allah.

Tingkah laku mereka dipengaruhi oleh 'Aqidah imannya. Iman mereka menjadi kenyataan pada perilaku dan perbuatan mereka.

Mereka memandang tinggi hanya Allah, mereka tangati hanya Allah, kalaupun mereka mentaati selain Allah adalah kerana Allah jua.

Pada pandangan mereka, segala suatu selian Allah adalah tidak memiliki suatu juapun, tidak memberi manafaat dan tidak memberi mudarat, tidak memiliki hidup dan mati, mereka hanya mengasihi Allah yang memberi jasa, kalau pun sesutau yang lain Allah tetapi adalah kerana kasih akan jua adanya.

Disinilah Al Syekh Abu Hasan Al Syazili berdo'a :

وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك
ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك

artinya: Wahaia ya Allah, berilah kami hakikat iman dengan Mu, sehingga kami tidak takut hanya akan Mu, dan tidak harapkan sesuatu hanya dari pada Mu, dan tidak kami kasihi hanya Engkau dan tidak kami sembah belain Engkau suatu juapun.

Mereka tidak membangkang dan menentang akan perbuatan dan hukum Allah, kerana mereka memandang bahwa Allah itu maha bijak (حكيم) yakni mempunyai hikmat pada segala perbuatan dan hukum Nya.

Mereka memandang kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan kekal maka mereka bersegera dan mengutamakan mendapatkannya.

4. Martabat iman ke empat:
Imam ahli Fana' (إيمان أهل الفناء) dalam tauhid, yg karam dalam musyahadah akan Allah, sebagaimana Saiyidi Abdus-salam berkata:

أَغْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَا أَدْرِيَ وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَجِدَ وَلَا أُحِسَّ إِلَّا بِهَا.

artinya: Dan karamkanlah aku dalam mata air lautan keesaan Mu, sehingga aku tidak tahu, tidak mendengar, tidak mendapati dan tidak merasai melainkan dengannya.

Dan beliau berkata lagi:

وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ

artinya: Dan himpunkan anatara dua mataku dan antara Mu dan dingdingilah antaraku dengan yang lain Mu.

Dan beliau juga berkata: artinya:

Kami melihat Allah dengan mata keyakian iman, kami tidak memerlukan dalil dan mengambil dalil dengan makhluq ini, apakah wujud pada segala wujud sesuatu itu selain Al Malikul-haq (الْمَلِكِ الْحَقِّ).

Oleh itu kami tidak memandang mereka semua, kalaupun kami pandang mereka semua, adalah seperti debu di udara, yang mana jika kamu periksa niscaya kamu dapati tidak ada sesuatu padanya.

Tanwirul-qulub.

Ingatan

1. Iman semulia mulia ni'mat Allah

Imam itu adalah semulia mulia ni'mat Allah secara mutlaq.

Jika kita ketahui hal itu, bahwa Allah memuliakan manusia dengan memberikan iman itu, dan dijadikan Nya kita kasih akan iman itu, dan juga dijadikannya kita benci kepadama'siat dan kekufuran, yang mana pemberian Tuhan itu adalah atas dasar semata-mata kurniaan Nya, bukan sebagai hutang Nya kepada kita.

Dan dengan pemberian Iman itu, itulah perbezaan besar antara kita dan manusia lain.

Maka sudah sewajibnyalah kita menunaikan syukur atas pemberian Nya itu. Dan tidak syak lagi wajib kita bersyukur kepada Allah SWT.

Kemudian kita dimasukkan oleh Allah kedalam Syurga dan mendapat Ni'mat Nya dengan kurniaannya.

Tanwirul-qulub.

Firman Allah surah Al Hujurat ayat 7 :

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

artinya:"Ketahuilah bahwa padamu ada Rasul Allah. Jikalau dia taati kamu (ikut kehendak kamu) dalam kebanyakan urusan, niscaya menjadi susah kamu kerananya, tetapi Allah menjadikan kamu kasih akan iman dan menjadikannya perhiasan dalam hati kamu dan menjadikan kamu benci kepada kekafiran, pasik dan durhaka. Orang orang inilah yang sebenarnya cerdik".

2. Syarat mutlaq lepas dari siksa Tuhan ialah iman dan syukur.

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 147 :

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ

artinya:"Sekali kali Allah tidak menyediakan siksa kamu jika kamu itu bersyukur dan beriman".

3. Dalam Muqaddamah Ibnu Khaldun diterangkan bahwa iman itu ada Iman Hukmi (إيمان حكمي) dan ada Iman Ittishafi (إيمان اتصافي).

Iman Hukmi ialah kepercayaan dihati sahaja, tidak berkesan kepada perilaku dan perbuatannya.

Iman Ittishafi ialah iman yang berkesan, membawa perilaku seseorang itu.

Iaitu dia memenuhi kehendak iman itu dengan mengikutinya dengan amal.

4. Tersebut dalam Kitab Al Yawaqit wal-jawahir : Iman itu apakah Qadim atau Baharu;

Jawab: Iman itu dipandang dari segi ianya HIDAYAH ALLAH (هداية الله) tidak dia makhluq, kerana HIDAYAH ALLAH itu adalah sifat kepada Allah, sedangkan sifat Allah itu ada lah qadim.

Tetapi kalau ditinjau dari segi bahwa iman itu Iqrar dan tahsdiq dalam hati hamba yakni hati tunduk menerima (إذعان) maka iman itu adalah makhluq Allah.

Firman Allah surah Al Shafat (الصافات) ayat 96 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

artinya:"Dan Allah itu menjadikan diri kamu dan amal kamu".

AL ISLAM (ٱلْإِسْلَامُ)

Dalam agama Islam ada apa yang disebut ISLAM (إِسْلَام)

Ma'na Islam ialah: الإِمْتِثَالُ وَالإِنْقِيَادُ لِمَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ مِنْ رَبِّهِ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ

Islam pada Syara' (Syari'at Islam) ialah, menjunjung dan mengikut titah perintah yang dibawa oleh Muhammad SAW dari perkara perkara agama yang diketahui dengan mudahnya.

Seperti mengucap dua kalimah Syahadah, sembahyang lima waktu dan lain lain.

Berkata Muhammad Amin Al Kurdi dalam kitabnya Tanwirul-qulub: Dimaksudkan dengan IMTISTAL (اِمْتِثَال) ialah Iqrar (Pengakuan pada lidah) akan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang iqrar itu mengandungi mengisbatkan keesaan Allah dan meng-isbatkan kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Iqrar itu hasil bagi seseorang dengan beriqrar dengan dua kalimah Syahadah iaitu:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Pendeknya Islam itu berdasar dengan mengucap dua kalimah Syahadah.

Dan seseorang itu tidak terlepas dari pada Kafir melainkan dengan dua kalimah Syahadah yang dise rtai dengan Tashdiq dihati akan kandungan (ma'na) dua kalimah itu.

Maka dketahui disini, bahwa Islam yang mendapat kelepasan dan Iman itu adalah dua perkara yang berlaziman, dua perkara yang tidak boleh dipisahkan.

SYARAT DUA KALIMAH SYAHADAH

Diterima Islam seseorang itu dengan dua kalimah Syahadah yang disertai dan mengandungi N A F I (نَفِي) dan ISTBAT (اِثْبَات) iaitu lafas:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

maka tidak memadai dengan lafaz:

اللهُ وَاحِدٌ وَمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

artinya: Allah itu Esa dan Muhammad itu Rasulullah.

Maka Syarat Sah Dua Kalimah Syahadah itu 8 perkara:

1. Hendaklah disertakan dengan lafaz Asyhadu (أَشْهَدُ) artinya: Aku mengaku, aku naik saksi.

2. Hendaklah dua Kalimah Syahadah itu mengandungi lafaz Nafi dan Isbat seperti diatas.

3. Hendaklah diketahui ma'nanya oleh yang melafazkannya, meskipun dengan cara jumlah (ringkas).

Oleh itu kalau seseorang bukan Islam yang bukan pula orang 'Arab, jikalau dia diajar membaca dua Kalimah Syahadah lalu dia mengucapkannya, tetapi dia tidak tahu akan ma'nanya, niscaya tidak sah Islamnya.

4. Hendaklah didahulukan Kalimah Syahadah Tauhid dari pada Kalimah Syahadah Rasul, yakni didahulukan kalimah:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

dari pada kalimah

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ

atas kata yang mu'tamad.

5. Hendaklah diucapkan oleh orang yang telah dewasa dan berakal.

Oleh itu orang yang tidak berakal atau belum baligh tidak sah Islamnya, dan tidaklah dia masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah itu.

tetapi sah Islamnya jika dia mengikut salah seorang keluarganya, seperti anak mengikut bapanya masuk Islam.

6. Hendaklah diucapkan dua kalimah syahadah itu dengan berturut turut antara keduanya.

7. Bahwa jangan ada mengucap itu disertai dengan perkara yang jelas menafikan Islam, seperti dia sedang sujud dengan berhala.

Maka tidak sah Islamnya jika dia mengucap sedang dia sujud kepada berhala.

8. Bahwa dia masuk tidak dipaksa, kecuali Kafir Harbi (kafir yang berperang dengan orang Islam), atau orang yang murtad.

Dan orang murtad itu hendaklah dia rujuk dari pada apa yang menyebabkan dia jatuh murtad itu.

Catetan

8 syarat tersebut diatas adalah menurut mazhab Syafi'iah, dan kebanyakan ulama dari lain lain Mazhab.

Pada Mazhab Maliki, tidak mensyaratkan bahwa 2 kalimah Syahadah itu mesti mengandungi Nafi dan Istbat, tetapi memadai dengan kalimah yang menunjukkan Keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Tanwirul-qulub.

AL IHSAN (الإحسان)

Tersebut dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat Muslim dan lainnya, yang mana dalam hadis itu antara lain mengumpulkan ma'na Iman, ma'na Islam dan ma'na Ihsan dan lain lain.

Hadis ini dirawikan oleh Muslim dari Saiyidina 'Umar R'A.

Saiyidian 'Umar bin Hattab R.A berkata: artinya:

Pada suatu hari kami (sahabat-sahabat) sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba tiba datang seorang lelaki berpakaian putih, serba sangat putih.

Lalu lelaki itu duduk dihadapan Nabi SAW dan mempertemukan dua lututnya dengan dua lutut Nabi SAW serta meletakkan dua tangannya atas paha Nabi SAW.

Tidak seorangpun diantara kami yang kenal dengan lelaki itu.

Kemudian lelaki itu bertanya kepada Nabi SAW :

أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ

artinya: Kabarkan daku tentang Islam.

Nabi SAW menjawab dengan Sabdanya:

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

artinya:

Bahwa engkau naik saksi bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, dan bahwa engkau dirikan sembahyang, dan engkau bayar zakat, dan engkau puasakan bulan Ramadzan dan engkau naik Haji ke Baitillah jika engkau kuasa pergi.

Lalu lelaki itu menjawab :
artinya: Benar engkau.

Kemudian lelaki itu bertanya lagi:

مَا الْإِيْمَانُ artinya: Apakah iman itu?

Nabi SAW menjawab:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

artinya: Bahwa engkau beriman dengan Allah, dan Malaikat-Nya, dan Kitab kitab Nya, dan Rasul-rasul Nya, dan Hari Akhirat, dan bahwa engkau beriman dengan Qadar sama ada baik dan jahatnya.

Lalu lelaki itu berkata: صَدَقْتَ
artinya: Benar engkau.

Kemudian lelaki bertanya tentang IHSAN (إحسان)

Nabi SAW menjawab أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

artinya: Bahwa engkau sembah Allah seolah olah engkau ada melihat Nya, dan kalau engkau tidak melihat Nya maka dia/ /ada melihatmu,

Lelaki itu berkata: صدقت

artinya; Benar engkau.

Demikian antara lain dari hadis itu.

Saiyidina 'Umar menerangkan, bahwa mereka heran, kerana lelaki itu bertanya, tetapi dia juga yang mengatakan benar jawapan Nabi SAW itu.

Dan Nabi SAW menerangkan bahwa yang datang itu ialah MalaikatJibril AS yang datang untuk mengajar kamu.

Dengan hadis ini ualama mengetahui bahwa IMAN itu di hati dan ISLAM itu amal anggota dan juga tahu ma'na IHSAN.

MA'NA IHSAN (معنى الإحسان)

Sebagaimana tersebut dalam Hadis diatas, bahwa Ihsan itu ialah bahwa seseorang itu menyembah Allah (beribadat) seolah olah dia ada melihat Allah, dan kalau dia tidak ada melihat Allah maka Allah itu ada melihatnya dan memperhatikannya.

Disini ulama berkata:

Hakikat Ihsan itu ialah: حقيقة الإحسان مراقبة الله تعالى في جميع العبادات الشاملة على الإيمان والإسلام حتى تقع العبادات كلها في حال الكمال من الإخلاص وغيره

artinya: Hakikat Ihsan itu ialah bahwa seseorang itu Musyadah dan Muraqabah akan Allah pada keseluruhan ibadatnya yg mengandungi akan Iman dan Islam, sehingga semua ibadatnya jadi sempurna seperti beribadat dengan ikhlas dan lain lain.

Musyahadah (المشاهدة)

Iaitu melihat sesuatu dengan dalil dalil Tauhid atau melihat Al Haq (Allah) pada segala sesuatu.

(رؤية الأشياء بدلائل التوحيد وتطلق بإزائه على رؤية الحق في الأشياء)

AL MURAQABAH (المراقبة)

Menumpukan perhatiannya dan merasakan dirinya diperhatikan oleh Allah, diperhatikan gerak gerinya zahir dan batinnya pada segala keadaan, masa dan tempat, Allah yang maha mengetahui dan melihat.

Muraqabah itu adakalanya sebelum amal, maka dia mempertimbangkan lebih dahulu apakah amal itu dikehendaki dan

diredoi Allah atau tidak, sudah patut dikerjakan atau tidak, dan lain lain hal yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu dengan timbangan Syara'.

Adakalanya Muraqabah dalam amal,
maka dia dengan seberapa booeh berhati hati berbuat amal itu dengan menjaga segala rukun dan syaratnya dan menjauhi segala yang merusakkan amal itu, kerana dia merasa sedang diperhatikan oleh Allah ketika itu.

Adakalanya muraqabah selepas amal,
maka dia periksa pula amal itu selepas amal itu dikerjakan dan kalau perlu amal itu diulang sehingga amalnya itu sempurna dikerjakan dengan sedaya uapayanya.

Maka Ihsan itu ialah ibadat yang dilakukan mengnadungi Iman dan Islam, dilakukan dengan perasaan bahwa Allah ada memerhatikannya, dan seolah olah dia melihat Allah ketika itu.

Ingatan

1. Dibayangkan dalam hadis itu, bahwa jika engkau tidak sampai ketaraf musyahadah (seolah olah melihat Allah) maka jangan pula terkeluar dari taraf muraqabah, iaitu merasakan dirinya diperhatikan oleh Allah.

2. Tersebut dalam kitab Al Jawaqti wal-jawahir Bab Ihsan:

Bahwa Iman dan Islam itu adalah muqaddamah kepada Ihsan.

Keran Iman itu adalah muqaddamah kepada Islam (pendahuluah kepada Islam), sebab tidkan diterima Islam seseorang itu melainkan dengan beriman lebih dahulu, maka Islam itu mengikut Iman.

Setelah seseorang itu sempurna Iman dan Islamnya, baru lah dia boleh sampai kepada Maqam Ihsan adanya.

Seterusnya diterangkan bahwa Iman itu Tashdiq dihati, sedangkan Tashdiq itu tidak ada melainkan dengan adanya pandangan khayal dalam hati itu.

Oleh itu pada Iman itu ada mengandungi sebagian dari Ihsan.

Dan Islam itu adalah taat setia sedangkan taat setia itu timbul dari seorang yang melihat kuasa Al Haq ada atas kepalanya, maka diapun mengikutnya dengan taatnya.

Juha diterangkan bahwa, dalam hadis tsersebut bahwa orang yang sampai pada maqam Ihsan itu disisi Allah seolah oleh melihat Allah, nsicaya dia tidak melihat dan tidak mendapati segala perbuatan itu hanya bagi Allah, tidak ada bagi hamba itu apa jua perbuatan.

Orang itu memandang dirinya adalah tempat berlakunya perbuatan Allah, tempat zahirnya perbuatan Allah. bukti bagi Allah bernama dengan suatu nama Nya (مَظْهَرُ الأَسْمَاءِ) tidak lebih dari itu.

Dengan pandangan seperti itu seseorang yang sampai pada maqam Ihsan itu mengikhlaskan amalnya kepada Allah SWT dan tidaklah dia persekutukan Allah dengan suatu juapun, bahkan dia tidak mensekutkan Allah dengan dirinya sendiri.

Adapun orang yang berada dihaderat Maqam Ihsan itu, sekali kali akan mengerjakan ma'siat selama dia berada dalam maqam Ihsan itu.

Adapun Anbiya' adalah sentiasa berada pada maqam Ihsan sedangkan Auliya' itu berada pada maqam Ihsan itu pada kebanyakan masa, keadaan dan tempat.

Ma'siat yang paling besar pada auliya' itu ialah Khilaful Aula (خِلَافُ الأَوْلَى) sahaja, sekali kali tidak mengerjakan perkara makruh dan haram.

Khilaful-aula artinya kurang baik, tidak sampai kepada derjat makruh.

Sedutan dari Al Wayaqit wal-jawahir, bab Ihsan.

GOLONGAN MANUSIA DI AKHIRAT (طبقات المكلفين)

Golongan manusia termasuk jin, diakhirat ada 18 golongan:

Golongan Pertama: (الطبقة الأولى)

Yang paling mulia sekali ialah GOLONGAN ULUL-'AZMI (أولوا العزم)

Rasul Ulul-'azmi ini ialah (5 orang Rasul):

Nabi Muhammad SAW , Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS dan Nabi Nuh AS.

Nabi Ulul-'Azmi ini disebutkan dalam satu ayat surah Al Syura, ayat 13 :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى

Artinya: "Allah syari'atkan bagi kamu dari hal agama, apa yang disyari'atkan Nya kepada Nabi Nuh AS, dan apa yang kami wahyukan kepadamu, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Nabi 'IsaAS."

Mereka adalah golongan yang paling tiggi dari segala Makhluq, diatas mereka beredarnya Syafaah sehingga syafaah itu kepada Kesudahan mereka dan yang amat mulia diantara mereka (Nabi Muhammad SAW).

GOLONGAN KEDUA (الطبقة الثانية)

Golongan Para Rasul yang bukan Ulul-'Azmi.

Mereka adalah hamba Allah yang pilihan, yang menerima wahyu yang disuruh sampaikan kepada Ummatnya, mereka Nabi yang dilantik jadi Rasul.

Golongan Ketiga (الطبقة الثالثة)

Golongan Para Nabi yang tidak dilantek jadi Rasul.

Mereka bersama dengan Para Rasul, iaitu sama sama menerima Wahyu dari Allah dan diutus kepada Mereka Malaikat untuk menyampaikan Wahyu dan mereka adalah Ma'shum sebagaimana Rasul itu ma'shum dan iman mereka sentiasa bertambah-tambah.

Golongan Ke empat (الطبقة الرابعة)

Golongan Pewaris Rasul AS, mereka yang mewarisi perjuangan Rasul.

Mereka memperjuangkan kemajuan Ilmu agama dan amal. Mereka menyeru manusia kejalan Allah, yang berdasarkan ajaran Rasul yang diutus kepada mereka.

Mereka membawa dan memimpin manusia menjalani jalan yang telah dibentangkan oleh Rasul mereka.

Keran itu disebutkan dalam ayat yang satu beriringan antara Para dan Golongan Siddiqin: surah Al Nisa' ayat 68 : وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقًا

artinya: "Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Nya, mereka itulah bersama sama golongan Nabi dan Siddiqin dan Syuhada' dan Shalihin, dan mereka itu sebaik baik kawan".

Dalam ayat ini diletakkan derja Siddiqin itu mengiringi derjah Kenabian, iaitu golongan Rabbaniun (رَبَّانِيُّونَ) yakni orang yang mendalam ilmu agamanya.

Mereka adalah menjadi orang tengah antara Rasul dan Ummatnya, mereka sebagai khalifah Rasul dan penolong...

Mereka orang pilihan, pendukung agama Rasul, setia menegakkan kebenaran, tidak dapat dihalang oleh orang-orang yang menghina dan anti agama, sehinggalah mereka berjaya dalam perjuangan menegakkan agama Allah.

Firman Allah surah Al Hadid ayat 19 :

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَالرَّسُولِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ

artinya: "Mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, itulah orang yang Shiddiqin dan orang yang Syahid, disisi Allah fahala mereka dan cahaya mereka".

Martabat Siddiqin itu adalah lebih tinggi dari martabat Syuhada', sebab dua ayat tersebut didahulukan oleh Allah didahulukan sebutan Siddiqin dari Para Syuhada'.

Dan Sabda Nabi SAW اُثْبُتْ أُحُدٌ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ

- طريقة المحمدية -

artinya: Tetap Uhud, maka sesungguhnya atasmulah ada Nabi dan orang yang Siddiq dan yang Syahid.

Oleh kerana itu sifat Siddiq itu semulia mulia makhluq selepas Harusl dan Nabi, iaitu Saiyidina Abi Bakar Al Siddiq (سيدنا ابو بكر الصديق).

Jikalaulah ada derjah yang lebih tinggi dan mulia dari derjah Siddiqin selepas derjah Rasul dan Nabi niscaya diberikan kepadanya.

Jelasnya, bahwa derjah Al Siddiqiah itu sebagai derjah Waris Segala Nabi dan Khalifah segala Rasul itu semulia mulia derjah Ummatnya, hasil dari perjuangan mereka mengalirkan fahala mereka buat selama lamanya.

Hadis Saheh ada menerangkan:

وَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

طريقة العمريتين

artinya: Demi Allah, jika Allah menunjukki seseorang itu melalui ajakanmu, demikian itu adalah lebih baik dari pada unta belang (unta belang sangat istimewa, kerana amat jarang sekali didapati unta belang).

Dan Sabda Nabi SAW:

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

طريقة العمريتين

artinya: Barang siapa yang membuat satu Sunnah dalam Islam Sunnah yang baik, dan sunnah itu diamalkan oleh orang yang kemudiannya, niscaya dia beroleh fahala sebagai fahala yang diperolehi oleh orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangkan fahala orang yang mengamalkannya suatu juapun.

Hadis Riwayat Muslim, Al Nasa-i, Ibni Majah dan Al Tarmizi

Dalmm Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, diterangkan bahwa apabila seseorang itu mati (Muslim) putuslah amalnya sendiri kecuali 3 perkara: sedkah jariah, ilmu yang memberi manafaat dan ank yang saleh yang mendo'akannya.

Hadis hadis lain juga ada yang menerangkan maksud yang sama.

Golongan Kelima (الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ)

Golongan Imam-imam, Ketua ketua dan Pegawai pegawai yang adil.

Pemerintah yang adil, membawa keamanan negeri, memberi pertolongan kepada yang lemah, dan mengambil tindakan atas orang yang menzalim, memberikan rasa aman kepada orang yang dalam ketakutan.

Menjalankan undang undang dengan adil, menolak kejahatan, menyuruh perkara kebaikan membasmi perkara buruk, bid'ah dan kesesatan.

untuk mereka didirikan pada hari Qiyamat disisi Allah minbar dari Nur.

Tetapi sebaliknya pemerintah yang zalim, akan me - nanggung siksa yang amat pedih diakhirat kelak.

Sabda Nabi SAW : إِنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَى اللّٰهِ وَأَقْرَبَهُمْ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللّٰهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ

artinya: Sesunggihnya makhluq yang amat dikasihi oleh Allah, dan makhluq yang paling hampir kepada Allah pada hari Qiyamat ialah Imam yang adil. Kitab Tariqutul-hijratain

Dan sesungguhnya orang yang amat dimurkai Allah dan yang paling jauh majlisnya dari Allah pada hari qiyamat, Imam yang zalim. Dimaksudkan dengan imam disini ialah mereka yang berkuasa atau memerintah.

Imam yang adil itu adalah termasuk golongan orang yg diberi naungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Nya, iaitu naungan 'Arasy Nya.

Betapa tidak, imama yang adil itu adalah diselawatkan (dido'akan) oleh penduduk langit dan bumi (do'a kebajikan), sebagaimana ulama yang menyebarkan ilmunya, diselawatkan oleh malaikat, bahkan ikan didalam airpun menselawatkan mereka.

Sebaliknya ulama yang menyembunyikan ilmunya adalah dila'natkan oleh Allah dan malaikat dan lain lain.

Sesungguhnya adil satusaat itu adalah lebih mulia dari ibadat beberapa tahun, maka tidak bahwa Syurga itu diharamkan atas orang zalim dan di wajibkan Neraka atas mereka.

Golongan ke enam (الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ)

Golongan mujahidin, golongan pejuang Islam.

Iaitu berjuang dijalan Allah, mereka yang mengangkat senjata bertempur dimedan perang sabil, mereka syahid, berperang menentang musush Allah dan musuh agama.

Mereka berjuang untuk mempertahankan Agama dan meninggikan Kalimah Allah, sehingga berdiri hukum hukum Allah di atas bumi ini.

Firman Allah surah Al Shafat (الصَّافَّاتِ) ayat 10/11

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ

وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .

Artinya:

"Adakah kamu mahu aku tunjukkan kamu jalan melepaskan diri kamu dari siksa yang pedih, iaitu berimanlah kamu akan Allah dan akan Rasulnya, dan kamu berjuang pada Sabilillah, dengan harta kamu dan diri kamu. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.

Allah akan ampuni dosa dosa kamu dan akan memasukkan kamu kedapam Syurga, yang mengalir dibawahnya beberapa sungai".

Demikian itu adalah kemenangan besar bagi kamu".

Golongan Ketujuh (الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ)

Golongan mereka yang suka berbuat kebajikan kepada manusia, suka amal sosial bagi maysarakatnya.

Menolong dan mengutamakan kebajika masyarakat, dengan bersedekah harta, sumbangan tenaga, pikiran dan masa.

Suka menjaga keselamatan masyarakat dan menjauhkan bahaya terhadap mereka.

Golongan ini yang disebutkan dalam Hadis Nabi SAW

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي
بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ وَرَجُلٌ آتَاهُ مَالًا وَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ
فِي الْحَقِّ
طَرِيقَةُ الْمُحَدِّثِينَ

artinya: Tidak boleh hasad melainkan pada dua perkara, iaitu lelaki yang diberi Allah hikmat (ilmu) kepadanya, dia penuhi kehendak ilmu itu dan dia ajarkan kepada manusia.

Yang kedua iaitu lelaki yang diberi Tuhan harta, dan jadikan dia orang yang suka berbelaknja pada jalan Allah (jalan yang haq)

Adapun dimaksudkan dengan perkataan Hasad disini, bukanlah seperti hasad yang diharamkan yakni hasad dengan ma'na :

"Suka akan hilangnya suatu ni'mat dani seseorang, sama ada dia suka mendapat ni'mat itu atau tidak".

Tetapi disini adalah hasad dengan ma'na Ghabathah (غَبَطَةْ), iaitu dengan ma'na ingin mendapat suatu ni'mat sebagaimana seorang lain dapat ni'mat itu.

Jadi dalam hadis tersebut, disebutkan Hasad tetapi dikehendaki Ghabathah.

..Tidak syak lagi bahwa dua golongan ini adalah golongan manusia yang berguna, berjasa kepada manusia.

Dan tidak akan sempurna kebaikan dan kebajikan manusia melainkan dengan adanya dua golongan ini.

Sabda Nabi SAW riwayat Abi Ya'la dari Anas R'A dan Imam Ahmad dan Al Tarmizi dari 'Usman R'A:

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ - وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ . - الجامع الصغير -

artinya "Sebaik baik kamu ialah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari kejahatannya, dan sejahat jahat kamu ialah orang yang tidak diharapkan kebajikannya, dan tidak dirasa aman dari kejahatannya".

Firman Allah surah Al Baqarah ayat 262 :

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . البقرة ٢٦٢

artinya: "Orang orang yang membelanjakan harta nya pada jalan Allah, kemudian dia tidak mengiringi apa yang dibelahjkannya itu dengan cacian dan menaykitkan hati (yang menerima) adalah baginya fahala disisi Tuhannya dan tiadaklah mereka merasa takut dan tidak akan mereasa sedih"

Dan firman Allah surah Al Hadid ayat 18 :

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

artinya: "Sesungguhnya orang orang yang bersedekah sama ada lelaki atau perempuan, dan orang orang yang memberi Tuhan berhutang dengan hutang yang baik niscaya Allah memeberinya fahala yang berlifat ganda, dan mereka akan menerima fahala yang amat mulia".

Golongan Kelapan (الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةُ)

Mereka yang banyak berbuat kebajikan bagi diri sendiri, banyak berbuat puasa, haji, membaca Quran, i'tikaf, berzikir, pendeknya banyak berbuat ibadat sunnat disamping menunaikan segalayang fardu dan menjauhi segala yang haram.

Golongan ini banyak berbuat kebajikan untuk dirinya sendiri, tidak seperti golongan ketujuh yang banyak berbuat kebajika bagi orang lain disamping menunaikan tugas utnuk

diri sendiri, untuk memenuhi surat amal mereka, dan kalau mereka berbuat kesalahan dengan segera mereka bertaubat.

Golongan ini adalah golongan yang banyak mempunyai fahala yang besar disisi Tuhannya sebab mereka banyak ber buat yang sunnat disamping segala yang fardu

Tetapi apabila mereka wafat putuslah amal mereka, maka bagi mereka diuntukkan hanya sekadar yang mereka a-malkan saja.

Golongan ini adalah golongan yang mendapat keuntu-ngan besar disisi Tuhan.

Ingatan

Dimaksudkan mereka tidak dapat fahala kecuali fahala amal mereka sendiri, tidaklah berma'na bahwa mereka tidak boleh dapat fahala amal orang lain yang dihadiahkan oleh orang lain kepadanya.

Seperti fahala tahlil, do'a dan selawat, membaca Qur-an, sedekah, yang diniatkan oleh yang hidup bagi simati.

Tersebut dalam kitab Al Mizanul-kubra Imam Al Sya'rani dalam Bab Al Jana-iz:

وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ

artinya: Dan adapun menurut Mazhab Ahlis-sunnah adalah harus (boleh) bagi seseorang itu menjadikan fahala amalnya bagi seorang lainnya.

Golongan ke sembilan (الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ)

Golongan orang yang setakat dapat kelepasan dari siksa Allah:

Iaitu mereka yang menunaikan ibadat fardzu dan menjauhi segala yang haram sahaja.

Mereka tidak berbuat lebih dari itu.

Golongan ini termasuk golongan orang yang mendapat kemenangan disisi Allah kerana ada jaminan Syara' baginya.

Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lain nya diterangkan bahwa orang yang menunaikan segala yang Fardzu dan menjauhi yang haram niscaya dia mendpat kemenangan.

Golongan ini akan dikifaratkan (ditebus) dosanya sebab dia menunaikan yang fardzu atasnya;

Firman Allah surah Al Nisa' ayat 31 :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ

مُدْخَلًا كَرِيمًا .   النساء : ٣١

artinya:

"Jika kamu menjauhi dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami kifaratkan dosa kamu (dosa kecil) dan kami masukkan kamu kedalam tempat masuk yang mulia (Syurga)".

Dan Sabda Nabi SAW Riwayat Muslim dan Ahmad :

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ كَبِيرَةٌ" رواه مسلم واحمد .

Artinya: Sembahyang lima waktu dan puasa Ramadzan kepada puasa Ramadzan yang kemudiannya dan sembahyang Jumat kepada Jumaat yang kemudiannya adalah menjadi kifarat dosa antara keduanya, selama kamu menjauhi dosa besar.

Banyak lagi kita temui ayat dan hadis yang menerangkan perkara ini.

Golongan ke sepuluh (الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ)

Golongan mereka yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, iaitu mereka yang berbuat dosa besar tetapi mereka sempat Taubat sebelum mati dengan taubat yang sebenarnya.

Jadi mereka mati dalam keadaan taubat dengan taubat nashuha (تَوْبَةً نَصُوْحًا).

Golongan ini juga golongan yang lepas dari siksa Allah adanya.

Demikian menurut Nash Al Quran dan Sunnah Rasul SAW dan demikian janji Allah kepada mereka yang seperti itu, dan Allah itu sekali kali tidak akan menyalahi janji Nya.

Golongan ke Sebelas (الطَّبَقَةُ الْحَادِي عَشَرَ)

Mereka yang mencampur adukkan amal kebaikan dengan amal kejahatan.

Mereka berbuat baik tetapi disamping itu mereka berbuat dosa besar dan mati dalam tidak taubat.

Tetapi apabila ditimbang amal nya, didapati amal kebajikannya lebih berat dari amal kejahatannya.

Golongan ini adalah golongan yang juga mendapat kemenangan.

Firman Allah surah Al A'raf ayat 7 :

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ

artinya: "Dan adapun timbangan pada hari itu adalah sebenarnya, maka siapa yang berat timbangan kebajikannya maka mereka adalah dari golongan orang yang mendapat kemenangan,

Dan mereka yang ringan fahala kebajikannya maka adalah golongan orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka menzalimi diri sendiri akan ayat ayat kami.

Golongan kedua belas (الطبقة الثانية عشر)

Golongan yang bersamaan timbangan fahala kebajikannya dengan timbangan kejahatannya.

Oleh kerana timbangan fahala kabjikannya samaberat dengan timbangan amal kejahatannya, maka itulah yang menegah dia masuk Neraka.

Dan oleh kerana timbangan amal kejahatannya sama dengan amal kebajikannya itulahyang menegah dia masuk Syurga.

Maka dia tidak masuk Neraka dan tidak masuk Syurga, dan buat sementara dia ditempatkan disatu tempat antara Syurga dan Neraka yang disebut Al A'raf (الأعراف) maka mereka disebut (أصحاب الأعراف).

Firman Allah surah Al A'raf ayat 46/47 :

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ
وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ
يَطْمَعُونَ . وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ
قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya:

"Antara kedua belah pihak tempat itu ada batas.

Diatas tempat yang tinggi ada bebarapa lelaki, mereka mengetahui masing masing orang dengan tanda tanda yang lekat padanya dan mereka memanggil orang yang dalam Syurga dengan mengucapkan: "Selamat atas kamu".

Mereka tiada masuk Syurga, pada hal mereka sangat sangat ingin hendak masuk.

Apabila dipalingkan pandangan mereka kearah penduduk Neraka mereka berkata: Hai Tuhan kami, janganlah dijadikan kami bersama sama orang orang yang aniyanya.".

Akhirnya golongan ini iaitu penduduk Al A'raf itu, dimasukan oleh Allah dengan Rahmat Nya kedalam Syurga juga.

Ingatan

12 golongan tersebut adalah golongan yang tidak disintuh oleh siksa Neraka.

Golongan Ke Tiga Belas (اَلطَّبَقَةُ الثَّالِثُ عَشَرَ)

Golongan ini ialah golongan orang mendapat (اَلْمِحْنَة) yakni cobaan dan (البَلِيَّة) yakni bala cobaan.

Golongan ini timbangan amal kejahatannya lebih berat dari timbangan fahala kebajikannya.

Kemanakah mereka, ke Neraka atau ke Syurga?

Terdapat beberapa pendapat ulama pada masaalah ini:

Menurut mazhab Ahlis-sunnah wal-jamaah, golongan ini dimasukkan kedalam Neraka sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, meskipun Allah boleh mengampuni mereka dan dimasukkan mereka kedalam Syurga.

Tetapi untuk memenuhi janji siksa Nya, maka mestilah ada antara mereka yang dimasukkan kedalam Neraka.

Masaalah Allah mengampuni orang yang berdosa, itu tidaklah membawa kekurangan pada martabat ketuhanan Nya.

Ada diterangkan dalam Hadis yang Saheh bahwa ada hamba yg berdosa besar dikeluarkan dari Neraka dengan Syafaat Nabi Muhammad SAW.

Masaalah ini juga telah diterangkan dalam fasal 'Aqidah Sam'iah yang kelima Belas dan Enam Belas.
Lihat dalam buku ini ms 300 dan 302

Beberapa pendapat yang lain lain:

1. Kebanyakan mazhab Khawarij (خوارج) berkata:

bahwa golongan ini adalah kekal dalam Neraka, dan golongan ini adalah Kafir.

2. Mazhab Al Bakariah (البكرية) iaitu pengikut Bakar bin ukhti Abdur-rahman berkata:
Bahwa golongan ini masuk Neraka dan kakal dalam Neraka, dan memeka menamakan golongan ini dengan munafiq.

3. Mazhab Mu'tazilah, mereka ini kekal dalam Neraka, dan Mazhab mu'tazilah tidak menamakan mereka Mukmin dan tidak pula Kafir, hanya antara Kafir dan Islam.

Jadi ketiga tiga mazhab ini mengatakan golongan ini kekal dalam Neraka, hanya berlainan tentang nama golongan ini.

4. Mazhab Murjiah (مرجئة) berkata bahwa golongan ini terserah kepada Allah, tidak diketahui hukum mereka, boleh jadi Allah akan memasukkan golongan ini masuk Neraka semuanya, atau sebagiannya, atau dimasukan kedalam Syurga semuanya atai sebagiannya.

Semuanya terpulang kepada kehendak Allah (مشيئة الله)

Tetapi kalau mereka dimasukkan kedalam Neraka tidaklah kekal selama lamanya.

Perkataan ini adalah perkataan kebanyakan Ahli Kalam Dan Fuqaha' dan Sufiah.

Perkataan ini diketahui oleh manusia ramai hanya diceritakan (ditumbulkan) oleh Ahli Kalam dan inilah yang diceritakan oleh mereka.

Pada masa Sahabt tidak timbul perkataan ini, demikian juga pada Tabi'in dan Ahli Hadis.

Sedangkan apa yang diyeranhkan oleh sahabat bernama Ibnu 'Abbas, Khuzaifah dan Ibnu Mas'ud R'A, bahwa siapa yang berat timbangan dosanya seberat satu kejahatan adalah masuk Neraka.

Dan hadis saheh dari Nabi SAW ada menerangkan bahwa orang ini dimasukkan kedalam Neraka selama masa yang tertentu, kemudian dia dikeluarkan dari Neraka dan dimasukkan kedalam Syurga akhirnya.

GOLONGAN KE EMPAT BELAS(الطبقة الرابعة عشر)

Golongan mereka yang tidak dikira berbuat taat dan tidak dikira berbuat ma'siat, tidak mukmin dan tidak kafir.

Golongan ini ialah :

a. Orang tidak sampai Dkwah Islamiah kepada mereka.

b. Orang yang gila

c. Orang yang tuli. , tidak mendengara selama hidupnya.

d. Kanak kanak kafir

e. Kanak kanak Muslim.

Banyak pendapat tentang golongan ini :

a. Tentang Kanak kanak Muslim:

Berkata Imam Ahmad bin Hanbal:
Tidak ada perselisihan ulama bahwa kanak kanak Muslim (anak kepada orang Islam yang mati kanak kanak), adalah semuanya masuk Syurga.

Namun begitu ada juga perkataan yang lain, bahwa Ibnu Abdul-barr (ابن عبد البر), ada mehikayahkan perkataan dari satu kumpulan ulama, bahwa kanak kanak Muslim itu terserah kepada kehendak Allah(مشيئة الله).

Yakni Allah boleh memasukkan mereka kedalam Neraka, atau ke Syurga, sama ada semua atau sebagian mereka.

Perkataan ini dihikayatkan dari setengah Ahli Fiqeh, Ahli Hadis, seperti Hammad bin Tarid, Hammad bin Salmah, dan Ibnul-mubarak dan Ishaq bin Rahuyah, yang mana mereka berkata: bahwa fatwa mereka itu adalah bersamaan dengan fatwa rasmi oleh Imam Malik dalam Al Muwattha'(الموطأ) Dan Bab Al Qadar ada hadis dirwaikannya disana.

Tetapi ulama Mutaakhkhirin (المتأخرين)dari Mazhab Malik berkata bahwa kanak kanak Muslim itu adalah masuk Syurga, bukan dibawah kehendak Allah (مشيئة الله).

Kata mereka adalah yang tetap di bawah kehendak Allah ialah kanak kanak kafir.

b. Tentang Kanaka-kanak Kafir

Dimaksudkan kanak kanak kafir ini ialah, anak orang kafir yang mati ketika masih kanak kanak.

Terdapat beberapa pendapat tentang kanak kanak kafir ini:

Pertama: Mazhab yang menyatakan hukum kanak kanak kafir ini apakah akan dimasukkan ke Neraka atau Kesyurga yakni (الوقف). Pada mereka hanya terserah kepada Allah.

Fatwa mereka ini berdasarkan antara lain hadis Bukhari dan Muslim, antara lain Nabi SAW ditanya:

يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير، قال الله أعلم بما كانوا عاملين .

artinya: Wahai Rasulallah, apakah katamu tentang orang yang sedangkan dia masih kecil?

Jawab Nabi SAW : Allah yang lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Tetapi Abu Hatim (Ahli Hadis, Faqeh Al Syafi'i lahir pada 195 H wafat pada 277 H). berkata pada hal ini bahwa dimaksudkan dengan kanak kanak dalam hadis ini ialah kanak kanak Musyrikin (kanak kanak kafir).

Oleh pengarang (Ibnu Qaim Al Juziah) memberi ulasan berdalilkan hadis tersebut ada terdapat kemusykilan(نظر), yang mana bahwa Nabi SAW dengan jawabnya itu bukanlah bermakna bahwa hukum kanak kanak itu Al Waqaf (terpulang kepada Allah) tetapi yang terpulang (Al Waqaf) kepada Allah itu masaalah ditaqdirkan kanak kanak itu hidup sampai dewasa, entah apakah mereka akan beriman atau tidak.

Kedua: Mazhab yang berkata bahwa kanak kanak kafir itu masuk Neraka.

Ini pendapat setengah Ahli Tafsir dan setengah Ahli Kalam.

Mereka mengambil dalil dengan hadis hadis.

Antara lain Nabi SAW ditanya oleh Sitna 'Aisyah tentang kanak kanaka kafir (musyrikin), Nabi SAW menjawab bahwa mereka dalam Neraka.

Tetapi menurut Ibnu Qaim Al Jugiah (pengarang) hadis ini adalah Daa'if (ضعيف)dan tidak boleh dijadikan Hujjah. Dan Hadis-hadis yang lain pula juga dirawikan dari Sitna 'Aisyah tentang masaalah yang sama, dirawikan oleh 'Umar bin-Zarr adalah hadis MURSAL (مرسل) kepada 'Aisyah.

Demikian juga dengan hadis hadis yang lain, setengah dari Rijal Hadisnya tidak masyuhur, dan ada pula yang majhul (مجهول) dan lain lain penyakit lagi pada ahli hadis.

Bahkan ada hadis yang dipandang hadis Maudzu' (مَوْضُوع)

Pendeknya hadis hadis yanf diambil dalil untuk dalil itu adalah hadis hadis yang tidak boleh dijadikan Hujjah atau Hujjah yang batal.

Ketiga Mazhab yang berkata bahwa Kanak_kanak Musyrikin (kafir) adalah masuk Syurga.

Ini pendapat Jamaah dari Ahli Tafsir, Ahli Kalam dan lain lain.

Mereka mengambil Hujjah dengan Hadis Bukhari dan Muslim dalam Saheh mereka, dari pada Samrah bin Jandab.

Pengarang (Ibnu Qaim Al Juziah) berkata:

Hadis ini jelas menerangkan bahwa kanak kanak Musyrikin adalah dalam Syurga.

Mazhab ini mengambil Hujjah dengan Ayat Quran surah Al Lail (اللَّيْل) ayat 15 : لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى

artinya: "Tidak masuk kedalamnya (Neraka), melainkan orang yg durhaka (الْأَشْقَى)".

~~Dan firmannya~~ nya أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

artinya: " Neraka itu disediakan bagi orang Kafir".

Dan firman Allah surah Asra ayat 15 : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

artinya: "Dan kami (Allah) tidak menyiksa (hamba) meliankan hingga kami utus rasul (menyampaikan Syari'at)".

Sedangkan kanak kanak itu belum dii'tiraf bahwa dahwah telah sampai kepada mereka.

Dan dengan lain lain ayat lagi.

Seterusnya Mazhab ini berkata: bahwa Neraka itu adalah kampung keadilan dan Syurga itu adalah kampung kurniaan, oleh itu diadakan Syurga itu untuk mereka yang tidak ada amal langsung, dan Neraka itu sekali kali tidak disiksa dalamnya melainkan mereka yang ada amal ma'siat.

Dan Neraka itu kampong pembalasan, oleh itu mereka yg tidak berbuat dosa meskipun sedikit bagaimana Allah menyiksanya dan kekal pula dalam Neraka?

Dan jika Allah menyiksa seseorang itu tentulah adakalanya atas dasar Taklif beriman, atau atas dasar tidak ada Taklif dan iman.

Kalau seseorang kanak kanak itu disiksa atas dasar taklif, ini berma'na meletakkan taklif kepada orang yang belum dapat memahami dan membezakan antara yang baik dan yang jahat dan belum sempurna akal, ini adalah mustahil pada Allah SWT.

Dan jika dengan dasar tidak ada taklif, ini adalah menyalahi Nash (نصّ) Al Quran yang mengatakan bahwa Allah sekali kali tidak menyiksa hambanya melainkan setelah dia utus Rasulnya (menyampaikan Taklifiah), iaitu setelah sampai hujjah atau alasan untuk menyiksa mereka.

Ke Empat : Mazhab yang berkata bahwa kanak kanak kafir itu digempatkan diantara Syurga dan Neraka iaitu Al A'raf.

Kerana tidak beriman, maka mereka tidak boleh masuk syurga, dan mereka tidak berbuat ma'siat menyebabkan mereka tidak boleh dimasukkan kedalam Neraka.

Demikian pendapat setengah Ahli Tafsir.

Ulasan pengarang: (Ibnu Qaim Al Juziah) :

Mereka yang berkata seperti ini, jika mereka maksudkan kalau kanak kanak kafir didudukkan antara Syurga dan Neraka itu hanya buat sementara kemudian dia dimasukkan ketempat Kekal (دار القرار), maka perkataan ini tidaklah tertegah.
Kerana tempat tetap tidak ada selain dari Syurga dan Neraka.

Tetapi kalau mereka maksudkan bahwa duduk antara Syurga dan Neraka itu untuk kekal selama lamanya maka A'raf itu tempat tetap (دار القرار). Perkataan ini nyata batalnya.

Kelima :Mazhab yang berkata bahwa Kanak kanak Kafir adalah pada kehendak Allah (مشيئة الله).

Maka harus bagi Allah memasukkan mereka semua atau setengahnya, kedalam Syurga atau kedalam Neraka. Itu terserah semata mata kepada Allah.

Dan bagi kita tidak ada jalan untuk menentukannya melainkan dengan Al Quran atau Hadis yang wajib kita ruju' kepanya, dan tidak ada hukum melainkan dengan kehendak Allah semata mata.

Perkataan ini ialah perkataan mazhab JABARIAH (جبرية) yang menafikan Hikmat dan Ta'lil (sebab sebab)

Perkataan Jabariah adalah perkataan yang sesat.

Ke Enam mazhab yang berkata bahwa kanak kafir ini masuk Syurga adanya.

Mereka mengambil dalil dengan hadis riwayat Ya'qob bin Abd Rahman dari pada Anas R'A, dan riwayat Abd 'Aziz Al Majisyun dari pada Anas juga, dengan Jalan yang lain (طريق yang ketiga)

Tetapi semua hadis itu adalah Dza'if (lemah) dan salah

seorang dari Rijal Hadisnya. Wahin (واهٍ) iaitu ada mempunyai cacat dalam ilmu hadis.

Ketujuh : Mazhab yang berkata bahwa hukum kanak kanak kafir itu adalah mengikut hukum bapanya sama ada didunia dan akhirat.

Mereka tidak membezakan antara hukum dunianya dan hukum akhiratnya.

Jadi pebezaan mahab ini dengan mazhab yang mengatakan bahwa kanak kanak kafir itu masuk Neraka, ialah:
pada mazhab ini, jika bapanya masuk Islam maka kanak kanak itu akan masuk Syurga meskipun dia mati semasa bapanya belum masuk Islam lagi.

Semua hujjah mereka adalah ditolak.

Kelapan Mazhab yang berkata bahwa kanak kanak kafir itu akan menghadapi Imtihan (امتحان) yakni ujian diakhirat kelak, dengan diutus Rasul kepada mereka, dan juga kepada mereka yg sampai da'wah Islam kepada mereka.

Siapa yang taat kepada Rasul itu dia akan masuk Syurga dan siapa yang durhaka atau ingkar dia akan masuk Neraka.

Berkata Pengarang (Ibnu Qaim)

mazhab ini adalah menghimpunkan segala Hujjah mazhab yang terdahulu itu.

Hujjah itu diberikan dan diulas oleh pengarang.
Katanya: memang ada imtihan lagi diakhirat dihadapkan kepada manusia, taklif itu tidak putus sehinggalah manusia masuk Syurga atau Neraka.

Dan disamping mazhab yang lapan ini pada masaalah kanak kanak kafir, ada lagi yang berkata bahwa kanak kanak kafir itu akan jadi tanah pada hari Qiyamat.

Selanjutnya ada pula dinuqilkan dari Sahabat Nabi SAW iaitu Ibnu 'Abbas, Muhammad Ibnu Al Hanfiah, Al Qasim bin Muhammad dan lain lain:
Bahwa mereka benci dan tidak suka membahaskan masaalah ini.

Ingatan

Jadi melihat kepada perkataan ini (mereka yang tidak suka membahaskan masaalah ini) adalah mengingatkan kita kepada hadis jawapan Nabi SAW dalam hadis yang saheh terdahulu dengan lafaz :

الله أعلم بما كانوا عاملين

artinya: Allah ta'ala jua yang amat mengetahui apa yang mereka amalkan.

Golongan ke Lima Belas (الطبقة الخامسة عشر)

Golongan Zindiq (زنديق) iaitu mereka yang menzahirkan Islam dengan Nabi Muhammad SAW tetapi yang sebenarnya mereka adalah tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan menentang Allah dan Rasulnya.

Golongan ini ialah golongan Munafiq adanya.

Tempat mereka diakhirat kelak ialah didasar Neraka yg bawah sekali. Firman Allah surah Al Nisa' ayat 144 :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

artinya: "Sesungguhnya orang munafiq itu adalah didasar Neraka yang dibawah sekali".

Orang Munafiq itu lebih jahat dari orang kafir yang terang terangan, kerana mereka selain dari pada kafir, mereka juga berdusta dan lebih berbahaya kepada Islam dan orang Islam.

Oleh itu mereka ialah manusia yang paling celaka da akhirat kelak.

Mereka diperolok olokkan oleh Allah.

Apabila mereka meniti, mulanya Allah beri mereka NUR (cahaya) untuk meniti.

Apabila mereka berada dalam perjalanan meniti dengan cahaya itu, mereka menyangka dalam keselamatan dan mereka melihat jalan selamat.

Tetapi tiba tiba Allah padamkan cahaya itu,
Alangkah menyesal dan sakit hati mereka.

Kemudian mereka disuruh melihat kebelakang, mereka dapati ada Nur.

Diantara mereka dan orang Mukmin dibuatkan dinding, Pada dinding itu dibuatkan pintu untuk membolehkan mereka melihat orang orang mukmin dalam kemewahan rahmat Allah.

Dan dibuatkan pula pintu yang membolehkan mereka melihat orang kafir dalam siksa yang amat pedih.

Kepada orang mukmin mereka berkata: bukankah kami bersama kamu?

Mukmin menjawab: memang, tetapi kamu sendiri yang memfitnahkan diri kamu, dan kamu teripu daya.

Demikian diterangkan dalam surah Al Hadidi ayat 14 :

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّ
كُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

artinya: "Orang Munafiq itu menyeru orang Mukmin, "Tiadakah kami beserta kamu dahulu? Sahut orang Mukmin: Ya, serta kamu, tetapi kamu membencanakan diri kamu

sendiri, dan kamu tugnggu tunggu (kesengsaraan kami) dan hati kamu ragu ragu, hati kamu terpedaya kerana angan - angan yang salah, sehingga datang perintah Allah (mati) dan terpedaya kamu oleh Syaitan yang memperdayakan .

Adakah bala' yang lebih dari itu?

Diperlihatkan kepada jalan selamat dan jalan lepas, tetapi apabila mereka menyangka bahwa mereka telah selamat lalu jalan itu dihilangkan dan ditimpakan siksa atas mereka.

Golongan ke enam belas (الطبقة السادسة عشر)

Golongan ketua-ketua, penghulu, penganjur dan ikutan bagi orang ramai.

Golongan yang mengajak manusia kejalan Kafir, dan menghasut atau memandu manusia kejalan sesat.

Maka golongan ini adalah orang yang sesat lagi menyesatkan.

Firman Allah surah Al Nahl ayat 88 :

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق عذاب

artinya: "Sesungguhnya orang kafir dan menahan manusia dari mengikut jalan Allah, niscaya kami tambahkan siksa atas mereka lebih dari siksa yang ada".

Golongan ketujuh belas: (الطبقة السابعة عشر)

Golongan kafir pengikut pengikut bagi ketua ketua mereka, kafir yang taqlid kepada penganjur atau ketua atau ibu bapa mereka.

Golongan ini berkata: Agama kami ini itulah yang kami dapati dari orang orang tua kami dan kami hanya mengikut mereka.

Disamping mereka taqlid itu, tidaklah pula dia memusuhi orang Islam atau agama Islam, dan tidak pula berusaha untuk merusakkan agama Islam.

Telah Ittifaq orang Islam bahwa Golongan ini adalah masuk Neraka, dan mereka adelah kafir adanya, meskipun mereka semata mata Taqlid dan mengikut pemimpin mereka.

Sungguhpun begitu ada juga Ahli Bid'ah yang berkata bahwa golongan ini masuk Syurga.

Mereka dikatakan adakah dari golongan orang yang tidak sampai da'wah Islam.

Perkataan ini tidak seorangpun dari para sahabat Nabi SAW, Tabi'in dan orang orang yang kemudiannya yang berkata demikian, hanya diketahui dari golongan Ahli Bid'ah dari golongan Ahli Kalam dalam Islam.

Sedangkan telah sah dan jelas Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا وَهُوَ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

artinya: Tidak dilahirkan seseorang anak itu melainkan dia dilahirkan atas Fitrah (فِطْرَة) yakni atas dasar Agama Islam, maka dua ibu bapanyalah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi.

Dan sah pula Nabi SAW bersabda:

إِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا النَّفْسُ الْمُسْلِمَةُ

artinya: Sesungguhnya Syurga itu tidak akan masuk kedalamnya melainkan diri yang Muslim.

Sedangkan orang yang Taqlid kepada orang kafir itu bukanlah iahya Muslim sedangkan dia ada akal.

Dan orang yang berakal itu adalah Mukallaf, dan tiap-tiap Mukallaf itu tidaklah terkeluar dari pada Islam atau kafir.

Orang tidak sampai seruan itu adalah tidak termasuk orang yang Mukallaf.

Maka pada masaalah ini, orang ini sama dengan kanak-kanak dan orang gila.

Islam ialah mentauhidkan Allah dan Ibadat hanya kepada Nya, dan tiada disekutukannya, dan Iman pula ialah beriman kan Allah dan Rasulnya.

Oleh itu siapa yang tidak menunaikan kedua duanya (iman dan islam) niscaya bukanlah dia seorang Muslim. Dan kalaulah dia itu bukan kafir 'inad (kafir keras kepala) tetulah dia itu Kafir Jahil.

Kesimpulannya mereka adalah kafir jahil, sedangkan keadaannya kafir jahil itu tidaklah mengeluarkannya dari seorang kafir, meskipun bukan kafir 'inad.

Dan telah diterangkan dalam Quran, bahwa orang yg mengikut adalah sama dengan orang yang diikutnya dalam Neraka.

Firman Allah surah Al A'raf ayat 38 :

رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ
قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Wahai Tuhan kami, (kata Kafir taqlid) mereka inilah yang menyesatkan kami, maka berilah mereka siksa yang berlipat ganda.
Allah ta'ala menjawab: tiap tiap kamu menerima siksa yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak tahu".

Dan dalam ayat 47/48 surah Al Mukmin :

وَإِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ.
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُلٌّ فِيْهَا إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ.

artinya: "Perhatikanlah, ketika mereka berbantah-bantah dalam Neraka, maka berkata orang orang yg lemah kepada orang orang yang sombong (ketua): Kami hanya pengikut kamu, apa dapatkah kamu menolakkan sebagian siksa Neraka itu dari kami?"

Dan firman Allah surah Al Saba' ayat 31/32

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنِيْنَ. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ
عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ أَنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ.

artinya: "Maka berkata orang orang yang lemah (pengikut) kepada orang orang besarnya (ketua ketuanya): Kalaulah tidak kerana kamu niscaya kami beriman akan Allah".

"Sahut orang orang besar itu kepada orang-orang yang lemah: Kamikah yang menghalang kamu dari pada petunjuk Tuhan, setelah datang kepada kamu? Bahkan kamu berdosa pula seperti kami"

Golongan ke Lapan Belas (الطَّبَقَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَ)

Golongan Jin (الجِنّ).

Ittifaq seluruh Muslimin bahwa Jin itu ada yang Muslim ada yang kafir.

Firman Allah Surah Al Jin ayat 11 :

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا

artinya: (kata jin jin itu) "Sesungguhnya ada diantara kami yang saleh dan ada pula yang kurang dari yang demikian, maka kami adalah bermacam macam".

Berkata Mujahid (Ahli Tafsir) ayat ini menyatakan bahwa Jin itu ada yang Islam dan ada yang kafir.

Berkata Al Hasan (Ahli Tafsir) dan Al Saddi (Ahli Tafsir) bahwa jin itu seperti kamu, ada mazhabnya mazhab Qadariah adan yang Rafidzah, ada yang Murjiah dan lain lain.

Dan telah ittifaq Muslimin bahwa Jin yang kafir itu masuk Neraka.

Firman Allah surah Al Sajadah ayat 13 :

وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

artinya:

"Tetapi telah tetap perkataan dari padaku (Allah) sungguh aku akan penuhkan neraka Jahannam itu dengan Jin dan manusia sekaliannya".

Ada lagi ayat ayat yang lain menerangkan hal ini.

Disamping itu telah ittifaq juga muslimin bahwa Syariat Nabi Muhammad SAW adalah meliputi Jin.

Adapun Jin yang muslim itu telah dikatakan oleh Jamhur Salaf dan Khalaf bahwa mereka adalah masuk Syurga.

Catetan:

Bab golongan manusia hari Qiyamat ini, diambil dari kitab (طريقة الهجرتين وباب السعادتين) karangan Al Imam Al 'allamah Al Muhaddistk Mufassir, Al Ushuli, Al mutakallimi, Al Damsyiqi Al Syahir bi Ibni Qaim Al Juziah, wafat pada tahun 751 H.

Ingatan:

Masaalah yanf dicatetkan dalam bab ini dalam buku ini, dalam golongan yang kelapan;

Iaitu sampai fahala amal orang yang hidup yang diniatkan untuk orang yang mati, menurut I'tiqad Ahlissunnah wal-jamaah,

adalah diambil dari kitab Al Mizah Al Sya'rani akhir bab Jana-iz (akhir juzu' I).

dan lihat buku 40 masaalah agama , Kiyai Haji Sirajuddin Abbas.

MA'NA QADZA DAN QADAR (القضاء والقدر)

Rukun Iman dalam Islam rukun yang ke enam disebutkan Iman dengan Qadza dan Qadar sama ada baiknya dan jahatnya adalah dengan ketentuan dan dijadikan oleh Allah SWT.

Firman Allah surah Al Ahzab ayat 38 :

وكان أمر الله قدرا مقدورا

artinya; "Dan adalah pekerjaan Allah itu ketentuan yang telah ditentukan" (oleh Allah).

Dan firman Nya SWT surah Al Qamar ayat 49 :

إنا كل شيء خلقناه بقدر

artinya: "Sesungguhnya segala sesuatu itu kami jadikan dengan Qadar" (ketentuan yang telah ditentukan).

Sabda Nabi SAW riwayat Al Tarmizi dari Saiyidina Jabir :

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره .

artinya: Tidak beriman seseorang hamba itu sehinggalah ianya beriman dengan Qadar, baiknya dan jahatnya (dari Allah).

HAQIQAT QADZA (حقيقة القضاء)

Qadza ialah: إرادة الله تعالى الأشياء وتعلقها الأزلي

artinya: Ialah Kehendak Allah (ketentuan oleh Allah) akan sesuatu dan ta'luq Iradat Nya pada zala.

Pendeknya Qadza' itu ialah ketentuan oleh Allah akan sesuatu pada azal, yang merupakan Ta'luq Iradat Nya, yang mana Ta'luq Iradat Nya itu adalah Ta'luq Tanjizi Qadim.

Maka Qada' itu adalah sifat Zat Allah dan Qadim adanya.

Jadi Qadza' itu ialah ketentuan oleh Allah pada azal sebelum adanya sesuatu.

HAQIQAT AL QADAR (حقيقة القدر):

إيجاد الله الأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال على قدر مخصوص ووجه معين أراده الله تعالى .

artinya: Qadar itu ialah Allah ta'ala menjadikan sesuatu sebagaimana yang ada yang senantiasa sesuai dengan qadar yang tertentu, dan atas jalan yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah.

Tanwirul-qulub

Maka Qadar itu adalah sifat bagi Af'al Allah dan baharu adanya, dan Qadar itu sesuai dengan Qadza'.

Maka Qadar itu adalah baharu, kerana ianya adalah Ta'luq Tanjizi Hadist bagi Qudrat Allah (تعلوق تنجيزي حادث باکي قدرة)

Tetapi Qadza' itu adalah Qadim, kerana ianya ta'luq Tanjizi Qadim bagi Iradat Allah (تعلوق تنجيزي قديم باکي ارادة)

Dan boleh juga kita katakan:

Qadza' itu ialah ketentuan oleh Allah pada azal, dan Qadar itu ialah pelaksanaan pada waktu diadakan, pada tempat, sifat dan keadaan yang ditentukan menurut Qadza'Nya.

Ada pula ulama yang menamakan Q A D A R itu ialah ketentuan pada azal iaitu ta'luq Tanjizi Qadim bagi Iradat,

dan Qadza' itu ialah ta'luq Qudrat Nya yang Tanjizi Hadist.

Jadi menurut perkataan ini adalah kebalikan kata yang pertama, yakni Qadar itu Qadim dan Qadza' itu Baharu.

Walau bagaimanapun, mereka sepakat bahwa segala suatu yang akan terjadi itu adalah telah ditentukan lebih dahulu pada azal dengan Iradat Nya, dan apa yang terlaksana atau yang dijadikan Allah itu adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada azal oleh Allah ta'ala.

Ulasan

Satu perkara yang wajib kita percayai, iaitu segala suatu yang terjadi dalam alam ini dan alam seluruhnya adalah menurut Qadza' dan Qadar Allah belaka.

Telah Ijma' seluruh Muslimin pada : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

artinya: Apa saja yang dikehendaki Allah ada, niscaya adalah suatu itu, dan apa saja yang tidak dikehendaki ada oleh Allah, niscaya tidaklah akan ada suatu itu.

Dan apa jua yang kita lakukan, dan apa jua tidak akan dapat kita lakukan, melainkan dengan kehendak Allah jua, bukan dengan kehendak kita, meskipun kita juga menghendaki suatu itu.

Benarlah apa yang dikatakan orang: Rezki secupak itu tidak akan jadi segantang, segala nasib kita telah ditulis dan ditentukan oleh Allah SWT lebih dahulu.

Segala suatu yang berlaku mestilah yang telah dikehendaki oleh Allah lebih dahulu.

Tidak ada suatu yang berlaku yang tidak dikehendaki oleh Allah ta'ala.

Kerana,

Sekiranya ada berlaku atau boleh berlaku suatu yang tidak dikehendaki Allah, atau diluar pengetahuan Allah, ini berma'na membawa kekurangan pada kesempurnaan ketuhanan Nya, dan kelemahan bagi kuasa mutlaq Nya dan berma'na ada suatu

yang berlaku tidak dengan kehendak Nya dan ada suatu yang berlaku dalam kerajaan Nya yang tidak diketahui Nya.--

Semuanya itu adalah mustahil pada haq Allah ta'ala.

Qadza' dan Qadar itu wajib atas tiap mukallaf meimaninya, dan mempercayai bahwa nasib yang diterimanya itu adalah berlaku dengan kehendak Allah dan telah ditentukan oleh Nya pada azal, sekali kali tidak terkeluar dari pada Qadza' dan Qadar Allah SWT.

Tetapi disamping itu kita jangan lupa:

Bahwa adalah kita tidak tahu apa perkara yang akan berlaku atas diri kita, dan apakah nasib yang akan kita terima.

Yang kita ketahui ialah antara lain yang telah berlaku atas diri kita dan perkara yang sedang kita hadapi sekarang.

Maka untuk menghadapinya kita mesti bekerja dan berusaha sedaya upaya kita mengikut sunnah Tuhan yanf diperlakukannya dalam alam ini.

Misalnya, kalau sekrang kita sedarg menghadapi lapar, maka perkara yang petut kita kerjakan ialah berusaha mencari makanan dan memakannya.

Kerana menurut sunnah Allah yang selalu berlaku, kalau kita telah makan niscaya Allah beri kita kenyang dan dihilangkan lapar ketika itu dari kita.

Biasanya, nasib yang kita terima setelah kita makan, ialah kita jadi kenyang dan hilang lapar kita.
Demikian sunnah Tuhan dalam alam ini.

Sunnah Allah dalam alam. (سنة الله في العالم)

Jadi sunnah Allah dalam alam ini, ialah peraturan atau kebiasaan yang diperlakukan Allah dalam alam ini.

Hal ini juga disebut HUKUM ADAT. (حكم العادة).

Namun demikian, pada hakikatnya bukanlah nasi yang mengenyangi, bukan obat yang meneymbuhkan, bukan air yang membasah dan sebagainya, tetapi yang sebenarnya ialah dengan kehendak dan ketentuan dari Allah dan dijadikan oleh Allah.
Sunnah itu akan berlaku terus dalam alam ini.
Firman Allah surah Al Ahzab ayat 62:
ولن تجد لسنة الله تبديلا — الاحزاب ٦٢
artinya: "Engkau tidak akan mendapat sunnah Allah itu berubah rubah".

Dan jangan lupa

Bahwa Qadza' yang telah ditentukan pada azal itu boleh berubah jika Allah sendiri yang mengubahnya.

Adakalanya, melihat kepada do'a seseorang itu maka qadaa'nya diubah oleh Allah.
Hadis riwayat Al Tarmizi sabda Nabi SAW :

لا يرد القضاء إلا الدعاء

artinya: Tidak akan menolak Qadza' itu melainkan do'a.

Dan tulisan di Luh Mahfuz itu boleh ditetapkan sebagaimana yang ada dan boleh dipadamkan atau digantikan dengan yang lain.
Firman Allah surah Al Ra'd (الرعد) ayat : 41 :

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب .

artinya: "Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki, dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan ditangan-Nya Ummul-kitab (Luh Mahfuz).

Dan firman Allah menyuruh kita berdo'a, surah Al Mukmin 60

ادعوني أستجب لكم

artinya: "Berdo'alah akan daku aku akan perkenankan bagi kamu".

Antara do'a yang lazim kita baca ialah memohon supaya dipanjangkan umur, dimurahkan rezki dan diubahkan keadaan yang ada kepada yang lebih baik.

Sekiranya Qadza' itu sekali kali tidak boleh berubah, apa ma'nanya kita disuruh Allah berdo'a?

Jadi untuk menghadapi nasib yang akan datang dan yang ada sekarang, ialah dengan cara berdo'a dan berusaha yang cukup mengikut Sunnah, untuk mendapatkan jalan keluar dari nasib yang ada dan perubahan kepada yang lebih baik pada nasib yang akan datang.

Dalam berusaha, kita berpegang kepada Firman Allah surah Al Ra'du (الرعد) ayat 16 :

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu melainkan mereka mengubah sifat tingkah laku dan perjuangan mereka".

Dan juga kurniaan rezki Allah itu biasanya berdasarkan usaha kita.

Ya memang tidak kita nafikan bahwa kadang kala kita menerima rezki yang tidak disangka sangka (tidak ada usaha lebih dahulu), itu memang ada berlaku menurut kehendak Allah.

Tetapi perkara seperti ini tidak boleh dijadikan pandu-

yang berlaku tidak dengan kehendak Nya dan ada suatu yang berlaku dalam kerajaan Nya yang tidak diketahui Nya---

Semuanya itu adalah mustahil pada haq Allah ta'ala.

Qadza' dan Qadar itu wajib atas tiap mukallaf meimaninya, dan mempercayai bahwa nasib yang diterimanya itu adalah berlaku dengan kehendak Allah dan telah ditentukan oleh Nya pada azal, sekali kali tidak terkeluar dari pada Qadza' dan Qadar Allah SWT.

Tetapi disamping itu kita jangan lupa:

bahwa adalah kita tidak tahu apa perkara yang akan berlaku atas diri kita, dan apakah nasib yang akan kita terima.

Yang kita ketahui ialah antara lain yang telah berlaku atas diri kita dan perkara yang sedang kita hadapi sekarang.

Maka untuk menghadapinya kita mesti bekerja dan bersaha sedaya upaya kita mengikut sunnah Tuhan yanf diperlakukannya dalam alam ini.

Misalnya, kalau sekarang kita sedang menghadapi lapar, maka perkara yang petut kita kerjakan ialah berusaha mencari makanan dan memakannya.

Kerana menurut sunnah Allah yang selalu berlaku, kalau kita telah makan niscaya Allah beri kita kenyang dan dihilangkan lapar ketika itu dari kita.

Biasanya, nasib yang kita terima setelah kita makan, ialah kita jadi kenyang dan hilang lapar kita.
Demikian sunnah Tuhan dalam alam ini.

Sunnah Allah dalam alam. (سُنَّةُ اللهِ فِي الْعَالَمِ)

Jadi sunnah Allah dalam alam ini, ialah peraturan atau kebiasaan yang diperlakukan Allah dalam alam ini.

Hal ini juga disebut HUKUM ADAT (حُكْمُ الْعَادَةِ).

Namun demikian, pada hakikatnya bukanlah nasi yang mengenyangi, bukan obat yang meneymbuhkan, bukan air yang membasah dan sebagainya, tetapi yang sebenarnya ialah dengan kehendak dan ketentuan dari Allah dan dijadikan oleh Allah.
Sunnah itu akan berlaku terus dalam alam ini.
Firman Allah surah al Ahzab ayat 62:

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا - الأحزاب ٦٢

artinya: "Engkau tidak akan mendapat sunnah Allah itu berubah rubah".

Dan jangan lupa

Bahwa Qadza' yang telah ditentukan pada azal itu boleh berubah jika Allah sendiri yang mengubahnya.

Adakalanya, melihat kepada do'a seseorang itu maka qadaa'nya diubah oleh Allah.
-Hadis riwayat Al Tarmizi sabda Nabi SAW :

لا يرد القضاء إلا الدعاء

artinya: Tidak akan menolak Qadza' itu melainkan do'a.

Dan tulisan di Luh Mahfuz itu boleh ditetapkan sebagaimana yang ada dan boleh dipadamkan atau digantikan dengan yang lain.
Firman Allah surah Al Ra'd (الرعد) ayat : 41 :

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب .

artinya:"Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki, dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan ditangan-Nya Ummul-kitab (Luh Mahfuz).

Dan firman Allah menyuruh kita berdo'a, surah Al Mukmin 60

ادعوني أستجب لكم

artinya:"Berdo'alah akan daku aku akan perkenankan bagi kamu".

Antara do'a yang lazim kita baca ialah memohon supaya dipanjangkan umur, dimurahkan rezki dan diubahkan keadaan yang ada kepada yang lebih baik.

Sekiranya Qadza' itu sekali kali tidak boleh berubah, apa ma'nanya kita disuruh Allah berdo'a?

Jadi untuk menghadapi nasib yang akan datang dan yang ada sekarang, ialah dengan cara berdo'a dan berusaha yang cukup mengikut Sunnah, untuk mendapatkan jalan keluar dari nasib yang ada dan perubahan kepada yang lebih baik pada nasib yang akan datang.

Dalam berusaha, kita berpegang kepada Firman Allah surah Al Ra'du (الرعد) ayat 16 :

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

Artinya:"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu melainkan mereka mengubah sifat tingkah laku dan perjuangan mereka".

Dan juga kurniaan rezki Allah itu biasanya berdasarkan usaha kita.

Ya memang tidak kita nafikan bahwa kadang kala kita menerima rezki yang tidak disangka sangka (tidak ada usaha lebih dahulu), itu memang ada berlaku menurut kehendak Allah.
Tetapi perkara seperti ini tidak boleh dijadikan pandu-

an untuk berusaha.

— Hendaklah kita berpegang dengan Firman Allah dalam berusaha, surah Al Taubah ayat 106 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ

artinya: "Dan hendaklah engkau katakan (kepada mereka) hendaklah kamu berusaha (bekerja), maka Allah akan melihat amal kamu".

Pada akhirnya perjuangan kita:

dan setelah kita berusaha seberapa daya upaya, kita dapati hasilnya, maka itu mesti kita terima dengan redo, kerana itulah nasib kita yang ditentukan Allah adanya.

Dengan itu kita kita redo dengan hukum Allah, dan tidak sekali kali menyebabkan kita patah semangat untuk berusaha lagi.

Tidak gentar menghadapi perjuangan bersenjata:

Selanjutnya dengan kepercayaan Qadza' dan Qadar ini, adalah membawa semangat tidak gentar menghadapi perjuangan bersenjata, kerana kita percaya, sebelum ajal berpantang mati.

Kalau Tuhan tidak menghendaki kita tewas, sekali kali kita tidak akan tewas.

Jadi apakah yang ditakutkan?

Kita berpegang kepada Ayat Allah surah Al Taubah ayat: 51 :

قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: "Katakanlah, sekali kali tidak sampai kepada kami melainkan apa yang telah dituliskan (ditetapkan) oleh Allah untuk kami, Dialah pemimpin kami, dan atas Allah hendaklah orang orang mukmin itu bertawakkal".

Pandangan Qadariah (القدرية) dan Jabariah (الجبرية) pada masaalah Qadza dan Qadar dan usaha.

Al Qadariah

Tersebut dalam kitab Al Yawaqit wal-Jawahir Imam Al Sya'rani; artinya:

- Jika dikatakan bahwa Ikhtiar dan Usaha itu tidak termasuk dalam Maqdurah (مقدورة) bagi Allah, yakni tidak dikuasai oleh Allah, yakni Allah sekali tidak campur tangan dalam perbuatan hamba, tentulah tidak mustahil bahwa usaha hamba itu maqdurah bagi hamba (dikuasai oleh hamba).

Ini adalah pendapat kaum Qadariah.

Lihat ms 129/130 dalam buku ini.

Jabariah

Dan jika dikatakan bahwa usaha dan ikhtiar hamba itu Maqdurah bagi Allah, yakni bahwa tidak ada campur tangan hamba sekali kali, hanya 100 % terserah kepada Allah semata mata, ini adalah i'tiqad Jabariah adanya.

Lihat ms 129/130 dalam buku ini fasal Jabariah.

Pandangan Ahlis-sunnah wal-jamaah:

Berkata ulama Tauhid dari Ahlis-sunnha wal jamaah : Barang siapa yang berkata bahwa hamba itu tidak ada amal semata mata , sesungguhnya ianya keras kepala (عِنَاد = ingkar) kepada kenyataan.

Kerana pada kenyataan:

- bahwa hamba itu ada mempunyai kemahuan, ada pilihan, sebab gerak manusia berbuat suatu kerja adalah gerak yang disengajakannya, seperti seseorang bergerak naik pokok kelapa, adalah berlainan dengan geraknya dia jatuh dari pokok kelapa itu.

Demikian juga gerak seseorang bernafas dan gerak dia berlari umpamanya, adalah berlainan.

Yang satu gerak yang disengaja, dan yang satu lagi gerak yang tidak disengajakan.

Jadi bagi hamba itu ada sengaja, ada pilihan, ada kemahuan dan ada usaha.

Dan barang siapa yang berkata bahwa hamba itu berkuasa atas amalnya(hamba itu mempunyai perbuatan yang memberi bekas, atau iradat yang menentukan sesuatu sebagaimana kata Qadariah) maka orang itu mensekutukan Allah dan bid'ah yang sesat adanya.

Sedangkan tempat meletakkan suruh dan tegah oleh Allah ialah manusia yang ada mempunyai ikhtiar dan usaha dan pilihan antara mahu berbuat atau tidak mahu berbuat.

Lihat buku ini ms 131 fasal Ahlis-sunnah.

Pandangan Ahli Tasauf

a. Jika dikatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah bagi Allah, itu adalah betul.

Dan jika dikatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah bagi hamba, itu juga betul.

Kerana kalau tidak begitu, tentu tidak sah ditujukan suruh kepada hamba, dan tidaklah boleh Allah berkata kepada hamba, buatlah itu buatlah ini. Dan juga tidak Allah berkata: jangan buat itu dan jangan buat ini, dan tidaklah disandarkan amal kepada hamba.

b. Maka menyandarkan amal kepada hamba itu, ialah kerana pada hamba itu terletaknya dosa dan fahala amal itu, sedangkan pada haikatnya perbuatan hamba itu dijadikan oleh Allah.

Tetapi apabila kita saksikan kenyataannya maka amal itu ada pada hamba (berlaku pada hamba) kita sangka perbuatan itu dari pada hamba.

Apabila hamba menyangka perbuatan itu dari pada hamba, maka Allah sandarkan saja (Allah katakan saja) perbuatan itu dari pada hamba sebagaimana yang hamba sangka sendiri.

Kemudian apabila dibukakan oleh Allah hijab (tabir kegelapan) Allah perlihatkan kejahilan kita, barulah kita tahu bahwa pada hakikatnya perbuatan itu adalah bagi Allah belaka.

Dari segi perbuatan itu dari pada Allah belaka, maka bolehlah dikatakan semua pekerjaan dan semua perbuatan itu, adalah baik semuanya.

Kerana kalau dipandang segala perbuatan itu dijadikan Allah, sedangkan Allah itu sekali kali tidak boleh dikatakan berbuat kejahatan, atau perbuatan Allah itu jahat, dan memangnya Allah sekali kali tidak berbuat kejahatan

Adab : Kemudian disamping pandangan hakikat bahwa semua perbuatan itu bagi Allah, kita pandang pula kebesara Nya, dan kemuliaan Nya, maka mestilah kita berdiri dihadapan Nya dengan penuh adab.

Oleh itu, perbuatan yang baik itu kita sandarkan saja kepada Allah, dan perbuatan yang jahat itu kita sandarkan kepada diri kita (kita mengaku berbuat salah).

Atau yang baik kita sandarkan kepada Allah kerana pada hakikatnya memang dia yang mengadakannya, dan jahat itu kita sandarkan kepada diri kita kerana Allah sendiri yang menyandarkannya kepada kita.

Jadi kita hanya menyampaikan atau menghikayatkan perkataan Allah.

Ketika itu Allah telah memperlihatkan jalan hikmat kepada kita, pada masaalah ini.

Ditinjau dari segi bahwa pada hakikatnya segala perbuatan itu semuanya oleh Allah, maka segala perbuatan itu adalah baik semuanya.

Jadi Allah tukarkan yang jahat itu jadi kebaikan sebagai pertukaran hikmatnya, bukan pertukaran pada diri(عَيْن) perbuatan itu. (Kerana barang yang baik adalah baik dan barang jahat adalah jahat).

Sedutan dari Al Yawaqit wal-jawahir
juzu' I ms 141.

Catetan

1. Masaalah Qadza' dan Qadar itu adalah masaalah yang halus dan sulit, dan masaalah pokok.

Dia tidak dapat menghilangkan terus kemusykilan melainkan dengan jalan KASYAF (كشف).

Iaitu Allah bukakan hijab dan Dia perlihatkan hakikat Qadza' dan Qadar itu kepada siapa yang dikehendaki Nya.

Al Yawaqit wal-jawahir I 139

2. Soalan:

Jika demikian, segala perbuatan pada hakikatnya perbuatan Tuhan, maka Dia lah yang jahat dan Dia lah yang baik.

Jawab:

Adapun yang bersifat dengan baik atau jahat ialah suatu yang berlaku padanya keadaan baik atau keadaan jahat, atau tempat duduknya kelakuan baik atau jahat itu.

Tidakkah kamu melihat bahwa yang mengadakan warna putih atau hitam itu ialah Allah, tetapi apakah Allah itu yang putih atau yang hitam?

Seperti seorang yang membuat kertas itu warna putih, apakah kertas itu yang putih atau tukangnya yang putih?

Tanwirul-qulub

3. Kesimpulan

a. Menurut i'tiqad Ahlis-sunnah wal-jamaah (I'tiqad yang haq) bahwa hamba itu berusaha dan Allah yang mengadakan.

b. Menurut I'tiqad Qadariah (i'tiqad sesat): Bahwa hamba itu mengadakan perbuatannya sendiri.

c. Menurut i'tiqad Jabariah (juga sesat): bahwa yang menadakan perbuatan itu semata mata Allah ta'ala, dan tidak ada sekali kali bagi hamba itu usaha dan ikhtiar.

BEBERAPA MASAALAH

1. Masaalah Gugur Taklif (اسقاط التكليف)

Adakah harus gugur Taklif dari seseorang pada satu masa yang tertentu, kerana dia telah sampai kepada suatu maqam yang tinggi atau setelah memperoleh satu satu magam ma'rifah?

Jawab

Untuk menjawab soalan ini kita ambil jawapan oleh Imam Al Zabidi dalam Ittikhafus-sadah, Syarah Ihya' ulumuddin, pada masaalah ini, dan dinuqil oleh pengarang Bahrul-Mazi Syarah Hadis Al Tarmizi, juzu 18 ms 222/223

Seorang hamba Allah itu selama masih ada akalnya dan dia baligh, tidak sekalikali sampai kepada perengkat gugur taklif dari padanya, sehinggalah dia itu mati.

Kerana firman Allah surah Al Hjir ayat yang akhir:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

artiny:"Dan sembahlah Tuhanmu didatangi Yaqin (mati)".

Yakni beribadatlah kepada Allah hingga kamu mati.

Telah ittifaq ahli tafsir bahwa ma'na perkataan Al Yaqin (اليقين) disini ialah Al Maut (الموت) artinya mati.

(Jadi maksud ayat ini bahwa seseorang itu selama ianya masih siuman akalnya tidaklah sekali kali gugur dari pada nya segala tuntutan Syara' sehinggalah dia mati)

Ada pula setengah dari Ahli Ijabah yang berkata: bahwa seseorang yang salik (yang melakukan سلوك) apa bila dia telah sampai kepada sehabis habis kasih, dan suci hatinya, dan mempunyai kelebihan dan dia telah memilih iman dari kufur, niscaya gugurlah dari padanya suruh dan tegah (gugur taklif) dan tidak dimasukkan oleh Allah dia kedalam Neraka dengan sebab dia berbuat dosa besar.

Dan setengahnya berkata: niscaya gugur dari pada nya ibadat zahir dan jadilah ibadatnya berpikir dan mengelokkan perangai batin.

Maka i'tiqad ini adalah kafir dan Zindiq, dan adalah suatu perkara bodoh dan jahil.

Soalan:

Bukankah Nabi SAW ada bersabda yang menyokong perkataan ini yang berbunyi:

إذا أحب الله عبدا لم يضره الذنب

artinya: Apabila Allah kasih akan seseorang hamba itu, niscaya tiada memberi mudarat akandia oleh dosa.

Maka hadis ini adalah menunjukkan bahwa i'tiqad mereka adalah betul.

Jawab: Sebenarnya ma'na hadis ini ialah :
Kalau seseorang itu telah dikasihi Tuhan, dia dipelihara Nya dari berbuat dosa.

Jadi bagaimana orang itu ditimpa oleh mudarat dosa, kerana dia tidak ada berdosa. Dan kalaupun dia ada berbuat dosa, dengan segera dia bertaubat dan mohon ampun.

Dan mafhum hadis ini (kebalikan ma'nanya):
Siapa yang dibenci Tuhan maka tiada memberi faedah kepada perbuatan taat, kerana dia tidak akan berbuat taat, ataupun ada dia berbuat taat tetapi dengan niat yang tidak betul.
Jadi orang itu sebenarnya tidak ada berbuat taat, maka bagaimana dia dapat menerima faedah taat?.

Soal:
Taklif ibadat itu adakah dia gugur dari seseorang yg telah sampai kepada Maqam ma'rifat.

Jawab:
Berkata Imam Al Zabidi dalam Ittikhafnya:

Sesungguhnya telah dinuqilkan dari setengah ulama' Sufiah, masaalah seseorang hamba yang salik itu apabila dia sampai kepada maqam Ma'rifah itu niscaya gugur dari padanya taklif ibadat.

Maka oleh setengah ulama Muhaqqiqin (العلماء المحققون) telah memberi jalan benarnya perkataan ini.

Bahwa Taklif(تكليف) itu adalah pecahan dari pada perktaan Kulfah(كلفة) yang artinya berat, beban, tugas, payah.

Sebenarnya orang 'Arif Billah (ahli Ma'rifah yang berada dimaqam Ma'rifah itu) tidak merasa berat berbuat ibadat, tidak merasa payah berbuat ibadat, tidak merasa ibadat itu sebagai beban, sebagai tugas, tetapi mereka beribadat itu dengan sukacita, bersedap-sedap, dengan rajin dan jadi kegemaran bagi mereka,
- Mereka merasa rindu dendam dengan Tuhannya, mereka nampak bertambah tambah bahagianya dalam ibadat.

Keran inilah setengah ulama Masya-ih (المشايخ) berkata: Dunia ini lebih utama dari akhirat, kerana dunia ini negeri Hidmat, dan kahirat itu negeri Ni'mat, maka maqam Hidmat itu lebih utama dari Martabat Ni'mat.

Dihikayatakan dari pada Saiyidina Ali R'A berkata:
Bahwa djikalau aku diberi pilih antara mesjid dan Syurga tentulah aku pilih mesjid, kerana mesjid itu haq Allah atas hamba Nya dan syurga itu adalah habuan Nafsu.

Disini pual para Auliya' memilih panjang umur (memohon dinajangkan umur) didalam dunia ini.

Dimaksudkan, jika telah mati maka masa hidmat sudah habis, dan kebahagiaan yang lebih utama ialah dapat berhidmat dengan Allah.

Ittikhafus-sadah,
Bahrul-mazi 18 ms 223.

2. Masaalah kedua:

tersebut dalam kitab:

a. المغني المحتاج للشيخ محمد الشيباني الخطيب جزء I

b. أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري
أخر باب الصلاة

c. قليوبي شرح منهاج الطالبين للعلامة قليوبي أخر باب الصلاة

قال الغزالي رحمة الله عليه : من ادعى أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأباحت له الخمر أو أكل مال الناس كزعم بعض المتصوفة فلا شك في وجوب قتله بل قتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر

artinya: Berkata Imam Al Ghazali Rahmatullahi 'alaih: barang siapa yang mendakwa (berkata, beri'tiqad) bahwa ada suatu hal (maqam) antaranya dan Tuhannya (bila sampai dimaqam itu) niscaya gugur dari padanya sembahyang atau harus baginya minum arak atau memakan harta manusia (dengan jalan tidak halal) sebagaimana yang didakwkan oleh setengah mereka yang seperti ahli tasauf (المتصوفة) maka syak lagi pada hukum wajib orang itu dibunuh.

Bahkan membunuh orang itu lebih afdzal dari pada membunuh 100 kafir kerana bahaya orang itu lebih banyak.

3. Al Qadzi 'Iyadz (القاضي عياض) dalam kitab nya (الشفاء) juzu' II ms 247 berkata dalam bab sebab sebab orang jatuh Murtad :

وكقول بعض المتصوفة أن العبادة وطول المجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم

ورفع عهد الشرائع عنهم

artinya:

Dan perkataan setengah orang berupa ahli Tasauf (pada hal orang Ahli Tasauf berlepas tangan dari padanya) ia-itu (المتصوفة):

katanya: Bahwa beribadat dan lama melalui masa mujahadah, apabila jiwanya telah bersih, adalah membawa mereka kepada gugur ibadat itu dan harus (boleh) baginya segala suatu, dan diangkatkan segala janji Syara' daripadanya.

4. Nuqilan dari kitab Tafsir tentang tafsir ayat akhir dari Surah Al Hijr:

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

artinya: "Dan sembahlah Tuhanmu, hingga kamu didatangi oleh AT Yaqin".

Yakni sembahlah Allah hingga kamu mati.

a. Terjemahan dalam Tafsir Mahmud Yunus:

"Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu meninggal dunia".

b. Tafsir Ibni Kastir juzu' II ms 560 :

ويستدل بهذه الآية الكريمة وهي قوله:
﴿واعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ على أن العبادة
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا
فيصلي على حسب حاله كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران
بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب.
ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى
أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة
سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل
فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم
الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من
التعظيم وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبة
على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين هنا الموت

artinya: Dan diambil dalil dengan ayat yang mulia ini: Sembahlah Tuhan kamu hinggalah kamu didatangi oleh Al Yaqin (اليقين).yakni hingga kamu meninggal dunia.

Bahwa ibadat seperti sembahyang dan sebagainya adalah wajib atas manusia selama masih ada akalnya.

Maka hendaklah dia sembahyang mengikut keadaannya, sebagaimana tetap dalam Hadis Saheh riwayat Bukhari dalam sahehnya, dari pada 'Imran bin Hashin R'A: Nabi SAW bersabda: artinya: Sembahyanglah engkau dengan berdiri, maka jika engkau tidak kuasa maka sembahyanglah dengan duduk, dan jika engkau tidak kuasa maka sembahyang dengan baring atas lembungmu.

Dan juga diambil dalil dengan ayat yang mulia dan hadis ini, salahnya mereka dari golongan Mulahidah yang berkata bahwa dimaksudkan dengan perkataan Yakin disini ialah Ma'rifah, maka apabila seseorang sampai kepada maqam Ma'rifah, gugurlah dari pada nya taklif.

Perkataan ini adalah kufur dan kesesatan dan kejahilan.

Sebenarnya segala Para Nabi AS dan sehabat mereka, adalah orang yang se'alim2'alim manusia tentang Allah dan orang yang paling kenal dengan segala haq Allah dan Sifat-Nya dan apa yang wajib ditunaikan bagi membesarkan Nya.

Sedangkan mereka sendiri dalam taraf yang demikian tinggi, namun mereka adalah orang yang paling banyak berbuat ibadat dan sentiasa berbuat kebajikan, hinggalah ketika wafat mereka.

Dan tidak lain yang dikehendaki dengan Al Yaqin disini ialah Al Maut (mati)

Dan diterangkan juga dalam tafsir yang sama:
artinya: Adapun ayat: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

adalah telah berkata Imam Bukhari dalam hadis yang diterimanya dari Abdillah bin 'Umar R'A bahwa dimaksudkan dengan perkataan Al Yaqin disini ialah Mati.

Demikian juga yang dikatakan oleh Ahli Ahli Tafsir : Ibnu Jarir, Mujahid, Al Hasan, Qatadah, Abd Rahman dan lain lain.

Mereka mengambil dalil atas tafsir mereka bahwa Al Yaqin itu dengan ma'na Al Maut, dengan ayat yang menerangkan keadaan orang kafir dalam Nereka yang berbunyi:

لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ونخوض مع الخائضين ونكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين -

Artinya:

"Ketika ditanya orang kafir dalam Neraka, mereka menjawab: Kami tidak sembahyang, kami tidak memberi makan orang miskin, dan kami bermain main serta mereka yang lalai dengan suatu dari Allah dan kami mendustakan hari Qiyamat, sehinggalah kami didatangi oleh Al Yaqin (mati)".

Dan juga didapati Nabi SAW menggunakan lafaz Al Yaqin untuk mengatakan mati, dalam hadis Riwayat Baukhari:

أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ .

artinya: Adapun dia itu telah didatangi oleh Yaqin (mati) dan aku berharap dia beroleh kebajikan.

Tafisir Ibni Kastir Juzu' II ms 560.

c. Tafsir Khazen juzu' IV ms 64 :

قَوْلُهُ تَعَالَى ـ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ بِمَعْنَى
الْمَوْتُ الْمُوْقَنُ بِهِ الَّذِي لَا يَشُكُّ فِيْهِ أَحَدٌ .
وَالْمَعْنَى وَاعْبُدْ رَبَّكَ فِي جَمِيْعِ أَوْقَاتِكَ وَمُدَّةَ حَيَاتِكَ
حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ فِي عِبَادَةِ رَبِّكَ . وَهٰذَا مِثْلُ
قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُوْرَةِ مَرْيَمَ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا . سورة مريم آية ٣١

رَوَى الْبَغَوِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ :
مَا أَوْحَى اللّٰهُ إِلَيَّ أَنْ أَجْمَعَ الْمَالَ وَأَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ
وَلٰكِنْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ .

Artinya:

Adapun perkataan Allah dalam ayat:

ـ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ

adalah dikehendaki dengan Yaqin disini ialah Mati, yang mana mati itu adalah perkara yang diyakini akan berlaku, dan tidak seorangpun dari manusia yang ragu bahwa dia akan mati (itulah sebabnya MATI itu disebut dengan Al Yaqin).

Dan ma'na ayat itu ialah:

"Sembahlah Tuhanmu pada setiap waktumu dan selama ada hayatmu sehingga engkau didatangi oleh mati, sedangkan engkau sedang dalam berbuat ibadat akan Tuhanmu".

Dan ayat ini sama dengan ayat 31 surah Maryam, yang artinya: Dan Dia (Allah) wasiatkan kepadaku supaya berbuat sembahyang dan membayar zakat itu selama aku masih hidup.

Dirawikan oleh Imam Al Baghwi dengan melalui Sanad-nya, dari pada Saiyidina Jabir bin Nafir, ia berkata: bersabda Nabi SAW, artinya: Allah tidak menurunkan wahyu kepadaku supaya aku hidup untuk menghimpunkan harta atau aku hidup untuk menjadi peniaga, tetapi aku diwahyukan (oleh Allah) :Hendaklah engkau bertasbih serta memuji Tuhanmu dan hendaklah engkau jadi antara orang yang sujud dan sembahlah Tuhanmu sehingga engkau didatangi oleh mati.

Tafsir Khazin juzu' IV ms 64.

d. Tafsir Khazin juzu' IV ms 199 , surah Maryam ayat 31 : tersebut:

أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا -
أَمَرَنِي بِهِمَا وَكَلَّفَنِي فِعْلَهُمَا. وَقَوْلُهُ مَا دُمْتُ حَيًّا -
فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ هٰذَا التَّكْلِيفَ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهِ فِي زَمَانِ جَمِيعِ
حَيَاتِهِ حِينَ كَانَ فِي الْأَرْضِ وَحِينَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَحِينَ
يَنْزِلُ بَعْدَ رَفْعِهِ.

artinya:

Bahwa perkataan Allah yang menghikayatkan perkataan Isa AS, artinya: Dan dia (Allah) mewasiatkan akan daku berbuat sembuat sembahyang dan membayar zakat selama aku masih hidup, iaitu Dia menyuruh aku berbuatnya dan mentaklifkan kepadaku berbuatnya.

Dan perkataan selama aku hidup, ini adalah taklif yg dihadapkan kepadanya dalam masa segala hidupnya, ketika masih berada dibumi dan ketika dia diangkatkan kelangit, dan ketika dia diturunkan kembali kebumi selepas naiknya.

e. Tersebut dalam Tafsir Ibni Kastir juzu' III ms 120:

وَقَوْلُهُ تَعَالَى - وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا كَقَوْلِهِ
تَعَالَى - وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، قَالَ أَخْبَرَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ
مِنْ أَمْرِهِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ.

artinya:

Adapun ayat yang artinya: Dan Dia (Allah) wasiatkan kepadaku sembahyang dan zakat selama aku masih hidup, adalah sama dengan ayat Nya(kepada Nabi Muhammad SAW): artinya: Dan sembahlah Tuhanmu sehingga engkau didatangi oleh mati (meninggal dunia).

Abd Rahman bin Al Qasim berkata dari pada Malik bin Anas R'A pada Firman Allah yang artinya : Dan Dia (Allah) wasiatkan akan daku berbuat sembahyang dan membayar zakat

selama aku masih hidup, adalah Allah memberi tahu bahwa perintah Nya itu hingga dia mati.

PANDUAN MEMILIH MAZHAB, FIQEH/TAUHID/TASAUF

Dalam Islam telah dperingatkan oleh Nabi SAW sendiri perpecahan dan perselisihan pendapat akan timbul dan akan terjadi beberapa mazhab kemudiannya.

Sabda Nabi SAW : Lafaz Hadis dari Al Milal wan-Nihal (الملل والنحل) Imam Syahartani:

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة والباقون هلكى - قيل ومن الناجية؟ قال: أهل السنة والجماعة - قيل وما السنة والجماعة قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

الملل والنحل ١٣

artinya:

Akan berpecah belah ummatku atas 73 puak, yang selamat dari padanya hanya satu puak, dan s elebihnya adalah celaka.

Nabi SAW ditanya: Dan siapakah yang selamat itu? Nabi SAW menjawab: Ahlus-sunnah wal-jamaah.

Nabi SAW ditanya lagi: Apakah itu Ahlus-sunnha wal-jamaah?

Nabi SAW menjawab: I'tiqad aku hari ini dan para sahabatku atasnya.

Dan sabda Nabi SAW :

فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث

رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه

كتاب الطريقة المحمدية

artinya: Maka sesungguhnya siapa yang hidup diantara kamu kemudianku, dia akan melihat perselisihan yang banyak.

Maka oleh itu hendaklah kamu berpegang dengan Sunnahku dan Sunnah Khalifahku Yang Rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegangilah dia dan gigitlah atasnya dengan geraham kamu (pegang teguh teguh).

Tetapi walaubagaimanapun terjadi dan timbul penyelewengan dalam hukum dan 'aqidah Islamiah, namun yang haq dan yang asli dari Nabi SAW dan para sahabatnya tetap ada. Sabda Navi SAW :

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة

artinya: Senantiasa ada diantara ummatku orang yang menyatakan yang haq (kebenaran) sehinggalah hari qiyamat.
Al Milal wan-Nihal.

Ijma':

Dan Ijma' itu adalah pegangan kita yang kuat dan terjamin kebenarannya.

Jaminan dari Nabi SAW dengan sabdanya:

لا تجتمع أمتي على ضلالة

artinya : Tidak akan Ijma' ummatku atas perkara yang kesesatan.

Bid'ah

Dalam pada itu Nabi SAW mengingatkan kita supaya menjauhi perkara perkara bid'ah dalam Agama.

Sabda Nabi SAW riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, dan Ibni Majah:

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

artinya: Dan hendaklah kamu menjauhi perkara mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama, maka sesungguhnya mengada-ngada dalam agama itu adalah Bid'ah, dan tiap tiap Bid'ah itu adalah (ضلالة) artinya kesesatan, dan tiap tiap kesesatan itu adalah masuk Neraka.

Dan dalam Hadis riwayat Al Tabrani :

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته

artinya: Sesungguhnya Allah itu mendinding taubat dari tiaptiap mereka yang berbuat bid'ah selama belum dia tidak tinggalkan bid'ahnya itu.
Al Tariqatul-Muhammadiah.

Oleh itu hendaklah kita berhati hati menghadapi masa, lebih masa sekarang timbul beberapa pendapat dan mazhab serta ajaran ajaran karut dalam Islam, yang kononnya itu lah ajaran Islam yang sejati,

Apalagi ditanah air kita sekarang, timbul ajaran karut atau jarajan karut ditimbulkan semula.

Jabatan Agama Islam:

Al hamdulillah, sekarang masih ada satu badan Jabatan Agama Islam di tiap tiap Negeri kita di Malaysia yang mencatetkan dalam undang undangnya bahwa dalam masaalah I'tiqad mereka berpegang dengan 'Aqidah Ahlissunnah wal-jamaah, dan dalam masaalah hukum hakam mereka berpegang dengan Mazhab Syafi'iah meskipun satu satu ketika atau pada satu satu masaalah kadang memerlukan berpegang dengan lain Mazhab, tetapi tidak terkeluar dari salah satu Mazahab yang Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

Mazhab mazhab zaman Tabi'in

Hanafi/Maliki/Syafi'i/Hanbali

Meskipun pada zaman Tabi'in ada juga mazhab mazhab dalam Islam selain dari mazhab yang empat (lain dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), tetapi mazhab Fiqeh yang lain lain itu sudah hilang dilanda zaman dan tinggal namanya saja lagi atau fatwa fatwanya tinggal dicelah celah kitab yang ada atau dalam buku buku sejarah.

Lain halnya dengan mazhab yang empat.

Mazhab yang empat ini, mazahab yang terpelihara, terjamin, ditadwinkan (dibukukan) oleh ahlinya dan terjamin daripada penyelewengan dan kesalahan dari fatwa imamnya yang asli.

Oleh itu tidak ada jalan lain bagi kita dizaman kebelakangan ini yang telah sangat jauh dari suluh (lampu) yg pertama tama (Nabi Muhammmad SAW) dan sebaik baik mazhab yang mesti kita pilih ialah salah satu mazhab yang empat: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.

Dan dalam masaalah 'Aqidah pula ialah Mazhab Al Asy'ariah (الأشعرية) dari Imam Abu Hasan Al Asy'ari,

atau mazhab Al Maturidiah, dari Imam Abu Mansur Al Maturidiah, yang mana kedua mazhab itu adalah dari Puak Ahlissunah wal-jamaah.

Adapun dalam masaalah ilmu Tasauf pula, mazhab yang paling baik ialah mazhab yang mengembil perkara yang lebih baik pada suatu perkara, yang mana berdasarkan firman Allah surah Al Zumar ayat 18 :

فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

artinya: "Maka berilah kabar gembira kepada hambaku yang mendengar akan perkataan lalu mereka mengmabil yang lebih baiknya.

Selanjutnya dalam masaalah amalan pula seperti zikir, do'a dan sebagainya, ialah mazhab ahli Hadis itulah yang paling baik kita ikut.

Kerana Ahli Hadis sekali kali tidak mengambil amalan mereka melainkan dari hadis yang saheh atau Quran, atau dari hadis yang hampir kepada yang saheh yang tidak berlawanan dengan hadis yang saheh, seperti hadis yang derjahnya derjah Hasan yang tidak berlawanan dengan hadis saheh.

Mereka meninggalkan hadis hadsi yang sangat lemah, apa lagi hadis yang Maudzu' (حديث موضوع), yakni hadis paslu yang dibuat buat, atau hadis yang munkar atau hadis yang batal.

Demikian dinuqil dari kitab Futuhatil-Ilahiah, Ibnu 'Ajibah, pensyarah Hikam.

Mazhab lain lain imam ahli Figeh adalah menganut Mazhab Ahli Figeh seperti salahsatu mazhab yang empat, seperti:

Ulama ulama Ahli Sufi:

Imam Al Junaidi penghulu ulāma Tasauf adalah Sufyan Al Stauri (سفيان الثوري).

Imam Al Syubli bermazhab Maliki,

Imam Al Mahasibi bermazhab Syafi'i

Imam Al Syekh Abd Qadir Al Jailani bermazhab Syafi'i

Imam Al Syazili , bermazhab Maliki

Dari Kitab Futuhatul-ilahiah Ibn 'Ajibah.

Imam Abu Hasan Al Asy'ari (Imam Ahlis Sunnah) adalah bermazhab Syafi'i.

Imam Abu Mansur Al Maturidiah (أبو منصور الماتريدية) imam kepada Puak Ahlis-sunnha adalah bermazhab Hanafi.

Dari KitabIttikhafus-sadah, syarah Ihya'.

Ahli ahli hadis yang masyhur Imamul Muhaddisin dan Al Hafiz:

Imam Bukhari R'A adalah bermazhab Syafi'i

Imam Abu Daud adalah bermazhab Syafi'i

Imam Al Nisa-i adalah bermazhab Syafi'i

Imam Al Baihaqy adalah bermazhab Syafi'i

Imam Al Daruquthunni bermazhab Syafi'i,

Abu Bakar Al Baqilani Al Qadhi bermazhab Syafi'i

Al Qaffal imam dalam semua bidang ilmu bermazhab Syafi'i.

Dari buku 40 Masaalah Agama.

Imam Muslim - bermazhab Syafi'i,
dari kitab Saheh Muslim (akhir terjemah imam Muslim)

Imam Al Haramaini bermazhab Syafi'i

Imam Al Ghazali (syufi) bermazhab Shyfi'i

2. Oleh Imam Ibnu Hajar Al Haitami dalam kitabnya Al-Fatawa Al Hadisiah (الفتاوى الحديثية) menerangkan bahwa antara imam-imam dari ulama Tasauf, imam-imam yg telah Ittifaq Ulama pada baik ikutan mereka ialah:

١. أبو عبد الله بن الحرث بن أسيد المحاسبي .

٢. أبو القاسم الجنيد البغدادي بن محمد الزجاج .

٣. أبو محمد رويم .

٤. أبو عبد الله بن عمر بن عثمان المكي .

٥. ابن عطاء الله أبو العباس بن عطاء

Mereka telah menghimpunkan antara ilmu zahir dan ilmu batin dan mensesuaikannya.

3. Meskipun dalam kalangan orang Islam adabyang terpengaruh dan timbul i'itqad yang karut dan menyeleweng dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Ada yang timbul dengan tujuan untuk meruntuhkan Islam, ada dengan tujuan kepentingan pihaknya, ada kerana kejahilan mereka sendiri.

Namum ajaran Islam yang sejati tetap ada, tetap terpelihara.

Al Quran tetap terpelihara, Sunnah Nabi SAW tetap terjaga dengan baiknya, dan ajaran Islam terjamin.

Firman Allah surah Al Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

artinya: "Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkan Quran itu dan kami yang menjaganya".

Dan firman Allah surah Al A'raf ayat 181 :

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ .

artinya" Diantara manusia yang kami jadikan itu ada golongan yang mendapat petunjuk yang haq, dan dengan yang haq itulah mereka berlaku adil".

Dan hadsi Nabi SAW hadis terdahulu:

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Sentiasa ada satu golongan dari ummatku yang menyatakan kebenaran (haq) sehinggalah hari Qiyamat.

Oleh itu semasa kesemasa, tetap ada ulama Ahlis-sunnah yang menyatakan yang haq, menentang segala ajaran dan I'tiqad karuh yang ditimbulkan dikalangan masyarakat Islam, baik ajaran dari dalam atau dari luar.

Ingatan

Adapun Agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW telah menyampaikannya semuanya, tidak ada satupun yang disembunyikannya segala apa yg disuruh dia menyampaikannya kepada ummatnya.

Dan Nabi SAW tidak menyampaikan apa yang tidak disuruh sampaikan, atau tidak dikehendaki ummatnya mengetahuinya.

Nabi SAW menyampaikan agama itu adakalanya dengan perkataan atau dengan cara perbuatan atau dengan Iqrarnya (إقرار) yakni pengakuan dari pada Nabi SAW.

Seperti apabila suatu kerja atau suatu makanan apabila dikerjakan dihadapan Nabi SAW, atau Nabi Tahu kerja itu dikerjakan, tetapi Nabi SAW tidak melarangnya, maka itu adalah satu Iqrar (pengakuan) dari Nabi SAW bahwa kerja itu boleh dikerjakan.

Agama itu diterima oleh para Sahabat, kemudian agama itu disebarkan kepada masyarakat kemudiannya.

Segala perkataan Nabi SAW, dan perbuatannya dan juga Iqrarnya SAW adalah menjadi Hujjah yakni sebagai sumber hukum bagi mereka.

Dari semasa kesemasa hukum hukum dan perkataan Nabi SAW serta pengakuannya bahkan tingkah lakunya, dicatetkan dan ditapis oleh ulama yang ahlinya.

Agama Islam itu sampai hari ini telah 1300 tahun lebih datangnya dari Nabi SAW.

Oleh itu sekali kali kita tidak dapat mengetahuinya dan tidak dapat menetapkan suatu hukum dalam Islam itu melainkan dengan mempelajarinya dari mereka yang tahu, yang mana mereka yang tahu itu menerima pula dari orang yang tahu yang menerima dari Sahabat dan dari Nabi SAW.

Segala hukum atau hadis hadis yang disampaikan oleh ulama yang diterima dari para Sahabat yang diterima dari Nabi SAW itu ditulis dan ditadwinkan dengan teliti, ditapis, itulah yang kita terima pada hari ini.

Melalui tulisan mereka, melalui penerangan mereka, kita mengetahui agama Islam itu.

Tidak ada jalan lain dari jalan ini untuk mengetahui agama Islamitu, dan seklai kali tidak akan diketahui agama Islam itu kalau menggunakan akal pikiran saja.

Akal pikiran tidak boleh digunakan untuk menetapkan suatu hukum Agama, akal bukan mencipta hukum dalam masaalah agama Islam, tetapi Hukum Islam itu adalah datang dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW menyampaikannya kepada ummatnya dengan perkataan, perbuatan dan pengakuan(إقرار).

Jadi hukum hukum dan ajaran Islam itu sekali kali tidak didapati dengan akal, bukan berdasarkan semata-mata pendapat akal.

Oleh itu amatlah mustahil seseorang itu mengetahui hukum dan ajaran agama Islam itu, melainkan dengan mempelajarinya dari Quran dan Hadis dan dengan membacanya dan mendengarnya dari para ulama yang mu'tabar yang menerbitkan hukum atau ajaran agama Islam itu dari Quran atau hadis.

Ada juga dikalangan orang Islam sendiri, menyatakan suatu pendapatnya, tetapi hanya berdasarkan pendapat dan pikirannya sendiri, dan menyangka pendapatnya itu lebih baik, lebih tepat, sehingga dia membelakangi hukum dan ajaran Islam yang telah tetap datangnya dari Allah dan Rasulnya.

Ingatan

Cara manusia mengetahui seuatu (mendapat ilmu)

Seseorang mengetahui sesuatu adakalanya:

1. Dengan melalui panca indera.
Setelah dia melihat seperti kertas itu warnanya putih, maka tahulah dia bahwa kertas itu kertas putih.
Demikian juga dia tahu gula itu manis dengan melalui perasaan lidah.

Begitulah segala perkara yang kita ketahui melalui panca indera kita yang lima itu.
Dari ilmu yang didapat dengan melalui pncara indera itu dinamakan ilmu hissi (علم حسي) yakni ilmu indera.
Jadi dengan percaya kepada inderanya itu dia berkeyakinan bahwa suatu itu putih umpamanya.

Dan dengan kata kata lain, bahwa seseorang yakin bahwa suatu itu putih kerana percayakan inderanya, maka boleh kitakan bahwa orang itu taqlid (تقليد) kepada inderanya.

2. Melalui akal pikiran serta indera.

Setersunya, seseorang yang memandang alam ini, memandang perobahan alam ini, dia terus mengkajinya, dia terus memikirinya, terus mempertimbangkannya dengan akal pikirannya.

Dia mengkajinya dari beberapa sudut, makan dia berkeyakinan bahwa alam ini baharu, dan tiap tiap yang baharu wujudnya itu mestilah ada yang menjadikannya.

Maka dengan melalui akal pikiran, akal dan dengan menggunakan tanda tanda yang diperolehi dengan indera yang lima, maka akalnya dapat menimbang dan membawa dia berkeyakinan akan wujudnya suatu, meskipun suatu itu tidak didapati dengan salah satu inderanya yang lima itu.

Dengan berpegang kepada akalnya, dia meyakini sesuatu.

Ini ilmu boleh kita katakan bahwa dia taqlid (تقليد) kepada akal namanya. Dia imani pendapat akalnya, pikiarannya.

Jadi orang ini juga orang yang taqlid.

3. Ada pula yang taqlid kepada orang lain

Tetapi ada orang yang percaya akan suatu dengan semata mata taqlid kepada pendapat orang lain.

Seperti kita percaya hukum suatu itu harama, sunat atau makruh, dengan semata mata taqlid kepada seorang alim yang memfatwakannya, dan kita sedikitpun tidak mengetahui dalil bagi ulama itu dalam fatwanya itu.

Jadi manusia itu dapat tahu akan suatu adalah dengan taqlid kepada yang lainnya, iaitu taqlid dengan panca indera, taqlid dengan akal dan taqlid dengan orang lain.

Di samping itu ada lagi kita percaya akan suatu dengan taqlid juga, tetapi lain dari taqlid terdahulu, iaitu seperti kita percaya adanya Syurga dan Neraka, adanya hari Qiyamat dan lain lain perkara ghaib.

Kita percaya akan perkara perkara tersebut adalah semata mata percaya kepada ulama, yang mana ulama itu percaya dan menerimanya dari Nabi SAW, dan Nabi SAW itu pula percaya dan menerimanya dari Jibril AS atau lansung dari Allah.

Maka kepercayaah kita seperti ini ialah taqlid kepada Rasul dan Allah.

Kemudian kita timbulkan satu soalan:

a. Apakah pendapat panca indera itu boleh salah? atau mesti betul?
b. Apakah pendapat akal itu boleh salah? atau mesti betul?
c. Apakah pendapat orang lain itu boleh salah? atau mesti betul?

Jawab:

a. Pendapat panca indera adalah perkara yang boleh salah, tidak mesti betul.

contohnya:
Kita lihat bulan itu hanya kecil saja, tetapi sebenarnya adalah besar. Lihat suatu seperti pen, kita tegakkan dalan cawan yang bersisi air, kita nampak pen itu bengkok.

Disini kita tahu bahwa indera penglihatan itu boleh salah, tidak mesti betul.
Demikian pula kita boleh salah rasa, salah dengar, salah bau dan lain lain.

Ringkasnya pendapat panca indera itu adalah perkara yang boleh salah, maka taqlid dengan panca indera itu adalah taqlid dengan suatu yang boleh salah.

b. Tentang taqlid dengan akal pikiran, itupun taqlid dengan suatu yant boleh salah, tidak mesti betul.
Tidak semua pendapat akal itu betul

Jadi Taqlid kepada akal itu adalah taqlid kepada suatu yang boleh salah juga.

c. Taqlid kepada seseorang itu juga taqlid kepada suatu yang boleh sälah. Bukan semua orang betul, dan kadang kadang sengaja dia berbohong.

Jadi taqlid kepada orang lain itu adalah juga taqlid kepada suatu yang boleh salah.

Dan kita tidak boleh mempercayai pendapat panda indera, pendapat akal, pendapat orang lain, itu benar 100 %.

Kita mesti hati hati untuk menerimanya, apa lagi pendapat tentang Allah dan sifat Nya, tentang Rasul dan sifat nya, dan perkara rukun Iman yang 'aqibatnya kalau salah akan membawa dosa besar atau kafir.

Kalau ditimbulkan:

Kalau semua pendapat itu boleh sälah, kemana lagi kita hendak bertaqlid bagi mengetahui sesuatu? Sedangkan untuk mengetahui sesuatu itu mesti dengan melalui taqlid.

Maka carilah tempat bertaqlid sesuatu yang tidak boleh salah, mesti betul, terjamian betul.

Itulah dia Allah dan Rasulnya.

Kita tidak menafikan kecerdasan akal pikiran, tetapi tidak terjamin 100% kebenarannya.

Kembalilah kepada ajaran Allah dan Rasulnya bagi mencari kebenaran yang sejati.

Firman Allah surah Al Ahzab ayat 21 :

وصدق الله ورسوله artinya: Dan benarlah Allah dan rasul Nya.

Dan firman Allah surah Yasin:

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ - artinya: Dan benarlah segala rasul Nya.

Kelebihan Kalimah Tauhid (فضيلة كلمة التوحيد)

Kalimah tauhid ialah kalimah (لا إله إلا الله).

Berzikir dengan kalimah Tauhid ini adalah semulia mulia zikir. Dan amat besar fahalanya.

Banyak hadis hadis sahch yang menerangkan hal ini.

Antara lain fadzilah nya:

1. Berat fahalanya.

Kalau ditimbang fahala berzikir dengan kalimah Tauhid ini dengan segala langit dan bumi dan isi keduaduanya, niscayaberat juga fahala zikir ini.

Hadis diriwayatkan dari Abi Sa'id Al Khudri R'A, dari Navi SAW, Dia bersabda: Riwaya Al Nasa-i, Ibnu Habban, Ibnu Majah dan Al Hakim.

قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ. قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا. قَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّنِي بِهِ. قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الترغيب والترهيب -II- ٤١٠

artinya:

Berkata Musa AS (kepada Tuhannya):

Wahai Tuhanku, ajarkandaku suatu untuk aku berzikir dengannya.

Berkata Allah: Bacalah La Ilaha Illallah.

Berkata Musa AS: Semua hambamu berzikir dengan ini.

Berkata Allah: Bacalah La Ilaha Illallah.

Berkata Musa AS: Aku kehendaki suatu zikir yang engkau khaskan untukku.

Berkata Allah: Hai Musa, jikalau ditimbangkan, segala langit yang tujuh dan bumi yang tujuh pada satu daun neraca dan kalimah La ilaha illahllah pada satu daun neraca, niscaya akan berat timbungan kalimah ini.

2. Zikir ini adalah semulia mulia zikir.

Sabda Nabi SAW wirayat Ibnu Majah, Al Nasa-i, Ibnu Habban, dan Al Hakim, AL Hakim berkata hadis ini saheh isnadnya:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ - وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ -

artinya: Semulia mulia zikir ialah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ)

dan semulia mulia do'a itu ialah (الْحَمْدُ لِلّٰهِ).

Al-Targhib wat-tarhib II 410.

3. Nabi SAW menuruh memperbanyak zikir dengan kalimah ini dan untuk memperbaharui iman:

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ - قِيلَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ - وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا ؟
قَالَ : أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ .

artinya: Perbaharuilah iman kamu. Lalu beliau ditanya: Bagaimanakah kami memperbaharui iman kami?

Sabda Nabi SAW: Perbanyak membaca (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ). Hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad dan Al Tabrani dari pada Abi Hurairah R'A . Dan Isnad Imam Ahmad ini adalah Hasan

Al Targhib wat-tarhib.

4. Zikir ini yang di ijazahkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Syadad bin Shamit serta lain lain sahabat, bahwa dia berkata:

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ ؟
يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ . قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ - فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ ،
وَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ . وَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ - فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً .
ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ - اللّٰهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهٰذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا
وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ .
ثُمَّ قَالَ : أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ
رواه احمد، والطبراني، وإسناد احمد حسن

artinya:

Pada suatu ketika kami bersama Nabi SAW maka beliau bersabda: adakah ada diantara kamu orang dagang? Yakni Ahlil-kitab. Mereka menjawab: Tidak ada Ya Rasulallah! Lalu Nabi SAW menuruh mengunci pintu.

Kemudian Nabi SAW menyuruh kami masing masing mengangkat dua tangan kami, dan menyruh kami membaca ka-

limah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ).(383)

Kamipun mengangkat tangan seketika dan membacanya. Kemudian Rasulallah SAW bersabda: artinya:

Segala puji bagi Allah. Ya Allah sesungguhnya engkau mengutus aku dengan kalimah ini dan engkau menyuruh aku membacanya, dan engkau janjikan akandaku bahwa dengan kalimah ini masuk Syurga, dan sekali kali engkau tidak menyalahi janji.

Kemudian Nabi SAW bersabda kepada kami: Bergembira lah kamu, sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu. ~~Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Tabrani.~~ Isnad hadis Imam Ahmad ini adalah Hasan.

Al Tarhib wat-tarhib II

5. Kalimah ini menolak bala'.
Sabda Nabi SAW riwayat Ibnu 'Asyakir dari Ibni 'Abbas R'A:

وَأَنَّ قَوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ تَدْفَعُ عَنْ قَائِلِهَا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الْبَلَاءِ أَدْنَاهَا الْهَمُّ

artinya: Dan sesungguhnya perkataan (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ) itu menolak 99 bala' sekurang kurangnya kegelisahan dari pembacanya.

Al Kirtas II ms 114

6. Hadis riwayat dari Saiyidina Abi Bakar R'A, sabda Nabi SAW :

عَلَيْكُمْ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ فَأَكْثِرُوا مِنْهُمَا فَإِنَّ إِبْلِيسَ يَقُولُ أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَالْإِسْتِغْفَارِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ -

artinya: Hendaklah kamu mementingkan membaca (لا إله إلا الله) dan ber-istighfar (memohon ampun), maka pebanyaklah kedua duanya.

Kerana sebenarnya iblis itu berkata: Aku binasakan manusia dengan dosa, tetapi mereka binasakan aku dengan (لا إله إلا الله) dan dengan mintak ampun.

Apabila aku tahu halyang demikian, aku binasakan mereka dengan hawa nafsu, sedangkan mereka masih menyangka meremasik dalam petunjuk juga.

Al Kirtas II ms 115.

7. Bersabda Nabi SAW riwayat Al Tabrani dari Ma'qal bin Yasar لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ السَّمٰوَاتِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

artinya: segala suatu ada anak kuncinya, dan anak kunci langit itu ialah (لا إله إلا الله)

Al Kirtas II ms 115

8. Selamat dalam perjalanan dan mendapat kemenagan. Hadis riwayat dari pada Nabi SAW bersabda:

كَانَ يَمْشِيْ فِى الطَّرِيْقِ وَيَقُوْلُ ، قُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ تُفْلِحُوْا

artinya: Adalah Nabi SAW berjalan dalam perjalanan dan Dia bersabda: bacalah (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) kamu akan mendapat keme nangan.

Al Qirtas II ms 112.

PERKATAAN ULAMA TENTANG KALIMAH (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ)

1. Tersebut dalam kitab Abd Ghafur dari Abi Al Fadzal Al Jauhari berkata ia;

a. Apabila masuk Syurga Ahli Syurga, mereka akan mendengar kayu kayuannya; sungai sungainya, dan segala isinya mengucap (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ)

dan setengahnya berkata: Inilah kalimah yang lalai isi dunia dari padanya.

b. Oleh dapati 'Arasy itu bergoncang dengan sebab 3 perkara:

(1) dengan kalimah (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) apabila disebut orang

(2) dengan kalimah kafir apabila diucapkan.

(3) dengan matinya seorang yang berdagang ditempat perdagangannya.

Al Qirtas II ms 106

2. Berkata Imam Sufyan bin 'Uyainah (سُفْيَان بن عُيَيْنَة) (guru kepada Imam Syafi'i):

Tidak satu hikmat yang lebih afdal diberikan kepada manusia dari pada Ma'rifah akan kalimah (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ).

Dan bahwa sanya kalimah (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) diakhirat adalah seperti air dalam dunia (air syarat mutlaq bagi hidup didunia) القرطاس II ١١٢

3. Berkata Sufyan Al Stauri (سفيان الثوري) seorang Ahli Mjtahid Mutlaq yang diberi gelaran oleh ulama dengan (اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ)

اِنَّ لَذَّةَ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فِى الْآخِرَةِ
كَلَذَّةِ شُرْبِ الْمَاءِ الْبَارِدِ فِى الدُّنْيَا .

القرطاس II ١١٢

artinya:

Sesungguhnya lazat kalimah (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ) di akhirat adalah seperti kelazatan meminum air sejuk di dunia. (Air adalah syarat mutlaq hidup di dunia)

4. Kalimah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) adalah harga Syurga.
Hadis riwayat Ibnu Mardawiah dari Anas R'A, dan riwayat 'Abdu bin Hamid dari Al Hasan dengan cara mursal.

Al Qirtas II ms 114.

5. Diterbitkan oleh Ibnu Habib dalam Al Zikru dari pada Laist bin Mujahid (لَيْث بن مجاهد) ia berkata:

إِنَّ الْمَلَكَ لَيُرِيْدُ أَنْ يَنْفُخَ فِى الصُّوْرِ فَإِذَا سَمِعَ قَائِلًا
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَخَّرَهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

artinya: Sesungguhnya Malaikat(Israfil)sungguh hendak meniup sangka kala maka apabila dia mendengar orang mengucap kalimah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) dia tangguhkan selama 70 tahun.

Al Qirtas II ms 122

6. Kalimah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) itu adalah semulia mulia zikir.
Ibnu Hajar dalam Al Fatawa Al Hadisiah:
Ditanya Ibnu Hajar R'A: Manakah yang lebih Afdal antara (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) dan (الْحَمْدُ لِلّٰهِ).

Zahirnya perkataan segala ulama, zikir (لا إله إلا الله) lebih afdal dari (الْحَمْدُ لِلّٰهِ).

Mereka mengambil Hujjah dengan Hadis Sabda Nabi SAW:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

Artinya: Semulia mulia zikir ialah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) dan semulia mulai do'a ialah(الْحَمْدُ لِلّٰهِ).

Al Fatawa Al Hadisiah ms 115.

Maka ulama yang berkata bahwa kalimah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) itu semulia mulia zikir ialah berpegang dengan perkataan Nabi Sendiri dan juga hadis yang lain yang mana ma'nanya bahwa jenis zikir lebih afdal dari jenis do'a.

Sedangkan, kalimah (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) adalah jenis zikir, dan kalimah (الْحَمْدُ لِلّٰهِ) adalah jenis do'a.

7. ZIKIR (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) lebih afdal dari zikir (اللهُ، اللهُ).

Tersebut dalam kitab Khazinatil-asrar

وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مَا وَضَعَ فِى الْعُمُوْمِ إِلَّا أَفْضَلَ الْأَشْيَاءِ وَأَعَمَّهَا
نَفْعًا لِأَنَّهُ يُقَابَلُ بِهِ أَضْدَادٌ كَثِيْرَةٌ
خَلَا يَدُ فِى ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ قُوَّةٍ مَا يُقَابِلُ بِهِ كُلَّ ضِدٍّ وَهُوَ كَلِمَةُ
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَلِهٰذَا كَانَتْ أَفْضَلَ الْأَذْكَارِ

فالذكر بها أفضل من ذكر كلمة الله الله الله . وهو هو هو
عند العارفين بالله . لأنها جامعة بين النفي والإثبات و
مشتملة على زيادة العلم والمعرفة .

Artinya:

Dan ketahuilah sesungguhnya Allah ta'ala itu tidak meletakkan sesuatu pada yang umum itu melainkan dia letakkan suatu yang lwbih afdal dari yang lain dan yang lebih umum manfaatnya, supaya dia dapat menadingi lawan lawannya yang banyak itu.

Oleh itu mestilah pada tempat itu ada kekuatan yang menandingi segala lawannya, iaitulah dia kalimah (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

Dan oleh kerana itulah adalah kalimah itu zikir yg sangat afdal dari segala zikir.

Dan dengan itu pula berzikir dengan kalimah: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) lebih afdal dari pada berzikir dengan kalimah (الله الله الله .. dan هو هو هو) menurut Al'Arif Billah, kerana kalimah ini menghimpunkan antara (نفي) dan (إثبات) dan melengkapi atas bertambah tambah ilmu dan ma'rifah dalamnya.

فعليك بهذا الذكر الثابت في العموم فإنه الذكر الأقوى
وله النور الأضوأ والمكانة الزلفى وبه النجاة في الدنيا
والعقبى . والكل تطلب النجاة .

artinya:

Maka hendaklah kamu lazimi zikir ini (sentiasa berzikir dengannya) yang sabit pada umumnya, maka dialah zikir yang amat kuat, dan mempunyai nur yang cemerlang, dan tempat yang istimewa, dan dengan kalimah inilah orang mendapat kelepasan didunia dan diakhirat, sedangkan semua nya mencari kelepasan.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . قال سمعت سيد
الخلائق محمدا صلى الله عليه وسلم يقول : ما نزلت
بكلمة أعظم من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله
على وجه الأرض . وبها قامت السموات والأرض والجبال
والشجر والبر والبحر .

Diriwayatkan dari pada 'Ali bin Abi Talib R'A, dia berkata: Aku mendengar penghulu segala makhluq SAW bersabda: Penghulu segala Malaikat Jibril AS berkata: Tidaklah ada diturunkan suatu kalimah yang lebih besar dari kalimah (لا إله إلا الله محمد رسول الله)atas muka

bumi ini.

Dengannya berdiri langit dan bumi, dan gunung ganang, kayu kayan, daratan dan lautan.

الا وهي كلمة الإخلاص الا وهي كلمة الإسلام الا وهي
كلمة القرب الا وهي كلمة التقوى الا وهي كلمة النجاة
الا وهي الكلمة العليا

artinya:

Itulah dia Kalimah Ikhlas, itulah dia kalimah Islam, itulah dia kalimah berhampir diri (akan Allah), itulah dia kalimah Taqwa, itulah dia kalima Kelepasa dan itulah dia kalimah yang maha tinggi.

ولو وضعت في كفة الميزان ووضع سبع السموات
والأرضين في كفة أخرى لرجحت عليهن

artinya: Dan jikalaulah Kalimah ini diletakkan pada satu daun neraca dan segala langit yang tujuh dan bumi yang tujuh pada daunnya yang lain, niscaya berat timbangan Kalimah ini atas yang lainnya.

Seterusnya diingatkan bahwa kalimah Tauhid itu apabila dituliskan atau berzikir dengan dengannya, hendaklah ditaqdirkan(dalam hati) akan kalimah (محمد رسول الله).

Keran telah masyuhur wajib disertakan antara dua kalimah itu, supaya berbeza antara kalimah Islam dengan kalimah Yahudi dan Nasrani.

Demikian Ibni Malik dalam Syarah Al Masyariq.

Khazinatul-asrar 187.

Ingatan

Dan diketahui dengan ini, bahwa berzikir hanya dengan kalimah (لا إله إلا الله) sahaja, tidak disambung dengan (محمد رسول الله) adalah memadai, dengan syarat ditaqdirikan kalimah (محمد رسول الله).

Dan jika bertahlil, mula mula kita baca Kalimah (لا إله إلا الله) disambung dengan (محمد رسول الله).

Kemudian bila hendak meneruskan zikir tahlil itu dipadakan sahaja dengan menyebut (لا إله إلا الله) sahaja dan ditaqdirkan dalam hati kalimah (محمد رسول الله).

Kita terus baca seberapa yang kita kehendaki, dan apabila kita hendak menyudahi tahlil kita, maka kita tutup (محمد رسول الله).

Ingatan (2)

Ulama yang berkata bahwa zikir (لا إله إلا الله) lebih afdal dari zikir (الله الله الله) adalah berpegang dengan hadis Nabi SAW: أفضل الذكر لا إله إلا الله

sedangkan ulama yang berkata bahwa zikir dengan kalimah (اللّٰه اللّٰه) adalah lebih afdal, itu adalah perpegang dengan pendpatnya sendiri.

MEMPERBANYAK ZIKIR (لا إله إلا الله) se'umur hidup,

LEBIH LEBIH DALAM SAKIT MEMBAWA MATI

Kita disuruh memperbanyak zikir dengan (لا إله إلا الله) supaya sebati dengan darah daging kita, dan diharapkan supaya akhir kalam kita ketika mati itu kalimah tauhid ini.

Hadis yang masyhur, dirawikan dalam sunan Abi Daud dan lainnya, hadis dari pada Mu'az bin Jabal R'A, dia berkata, bersabda Nabi SAW:

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

artinya: Barang siapa yang ada akhir perkataannya kalimah (لا إله إلا الله) niscaya ia masuk Syurga.

Tersebut dalam Ta'liqat hadis ini, bahwa seseorang yang akhir kalamnya (لا إله إلا الله) itu mestilah dia akan masuk Syurga.

Sama ada dia masuk Syurga itu setelah dia disiksa dalam Neraka lebih dahulu atau terus masuk Syurga.

Tetapi ma'na yang lebih jelas (الا ظاهر) dari hadis tersebut ialah tidak lebih dahulu masuk Neraka.

Inilah perbezaannya antara orang yang mati akhir kalamnya (لا إله إلا الله) dengan orang mati tidak akhir kalamnya (لا إله إلا الله), yang mana mereka munkin disiksa lebih dahulu dalam Neraka kemudian dimasukkan kedalam Syurga.

Demikian diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya. Azkarun-nawawi ms 130.

Talqinkan kalimah (لا إله إلا الله) kepada yang hampir mati

Bersabda Nabi SAW: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

artinya: Ajarkan kepada orang yang hampir mati antara kamu akan kalimah (لا إله إلا الله).

Hadis ini riwayat Muslim dari Abi Hurairah, dan Riwayat Abi Daud, Al Tarmizi dari Abi Sa'id Al Khudri. Azkarun-nawawi.

Cara mengajar kalimah

Imam Nawawi berkata : Berkata ulama ajarkan kalimah ini kepada orang yang hampir mati, dengan membacakannya

ditelinganya.

Jika dia telah membacanya jangan lagi diulangi, kecuali jika dia telah berkata kata dengan perkataan yang lain.

Dan oleh jamhurul-ulama dipadakan dengan kalimah (لا إله إلا الله) sahaja, tidaklah perlu dibacakan pula dengan (محمد رسول الله) pada masa itu. Azkarun-nawawi.

BEBERAPA NAMA BAGI KALIMAH TAUHID (كلمة لا إله إلا الله)

1. Kalimah Tauhid (كلمة التوحيد), kerana menunjukkan keesaan Allah, tiada sekutu bagi Nya.

2. Kalimah Ikhlas (كلمة الإخلاص) kerana kalimah ini asalnya ialah amal hati, iaitu manusia mengenali dan mengakui keesaan Allah, sedangkan ma'rifah ini hasil dalam hati, maka tidak ucapan pengakuan hati itu melainkan terbit dari hati dan pengakuan kehambaannya.

3. Kalimah Ihsan (كلمة الإحسان) kerana firman Allah surah Al Rahman ayat 60 :

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Artinya: "Tiadakah balasan kebajikan itu melainkan kebajikan pula".

Berkata Ibnu 'Abbas R'a : Ihsan didunia ialah kalimah (لا إله إلا الله) dan ihsan diakhirat ialah syurga.

4. DA'WATUL-HAQ (دعوة الحق). kerana fimran Allah surah Al Ra'd (الرعد) ayat 14 :

له دعوة الحق

Artinya: Bagi Nya (Allah) itu Da'watul-haq, iaitu kalimah (لا إله إلا الله).

5. Kalimah Adil (كلمة العدل) kerana firman Allah surah Al Nahl (النحل) ayat 90 :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat 'Adil dan Ihsan".

Sedangkan menurut hadis dirawikan dari Nabi SAW bahwa Jibril AS berkata: Bahwa sanya Adil disini ialah Syahadah akan Allah dan ihsan disini ialah menunaikan kehambaan akan Allah (القيام بالعبودية).

6. Al Taib minal-qauli (الطيب من القول). artinya perkataan yang baik, kerana firman Allah surah Al Haj ayat 24 :

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد

artinya:"Mereka ditunjuki perkataan yang baik dan ditunjuki jalan yang terpuji."

Imam Fahruddin Al Razi berkata: Manakah kalimah yang lebih baik dari kalimah ini?

7. Kalimah Thaiyibah (كَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ) kerana firman Allah ayat 24 surah Ibrahim :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

artinya:"Tidak engkau perhatikan betapa Allah mengumpamakan kalimah Thaiyibah itu seperti kayu yang baik, akarnya tetap dibumi dan cabangnya dilangit".

8. Al Qaulus-stabit (الْقَوْلُ الثَّابِتُ) artinya perkataan yang tetap, kerana firman Allah surah Ibrahim ayat 27 :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya:"Allah menetapkan akan mereka yang beriman itu dengan perkataan yang tetap, yakni kalimah tauhid (لا اله الا الله) sama ada didunia dan diakhirat.

9. Kalimah Taqwa (كَلِمَةُ التَّقْوَى) kerana firman Allah surah Al Fath (الفتح) ayat 26 :

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

artinya:"Dan Allah tetapkan pada mereka kalimah Taqwa, yakni kalimah (لا اله الا الله)".

10. Kalimah Al Baqiah (الْكَلِمَةُ الْبَاقِيَةُ) artinya Kalimah yang kekal, firman Allah surah Al Zukhruf ayat 28 :

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

artinya:"Dan Dia(Nabi Ibrahim) jadikan kalimah abadi sampai kepada anak cucunya, ialah kalimah(لا اله الا الله) mudah mudahan mereka kembali (taubat kepada Allah)."

11. Kalimahyang maha tinggi (كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا) kerana, firman Allah surah Al Taubah ayat 41 :

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

artinya: "Dan Allah jadikan kalimah orang kafir itu terkebawah dan kalimah Allah itu itulah yang maha tinggi".

12. Kalimah perumpamaan yang tinggi (الْمَثَلُ الْأَعْلَى) Firman Allah surah Al Nahl ayat 60 :

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى

artinya:"Dan bagi Allah itu contoh (perumpamaan) yang maha tinggi". yakni kalimah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه).

13. Kalimah Al Sawa' (كَلِمَةُ السَّوَاءِ) kalimah yang sama, firman Allah surah Ali 'Imran ayat 64 :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

Artinya: "Katakanlah (ya Muhammad): wahai Ahli Kitab, marilah kita kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah".

Kalimah yang dimaksudkan ialah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ). Demikian perkataan Abu Al 'Aliyah Al Riyahi.

14. Kalimah Al Najah (كَلِمَةُ النَّجَاةِ) kalimah yang membawa kelepasan. Sabda Nabi SAW:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

artonya: Siapa yang menemui Allah tidak dia sekutukan Dia dengan suatu juapun niscaya dia masuk Syurga.

15. Kalimah 'Ahdi (كَلِمَةُ الْعَهْدِ) perkataan ikat janji akan Allah.
Kerana firman Allah surah Maryam ayat 88 :

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا

artinya: "Mereka tidak memiliki (tidak berhaq menerima) akan syafaat melainkan orang yang ada mengikat janji akan Allah."
Yakni kalimah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).
Demikian menurut Tafsir Ibni 'Abbas R'A.

16. Kalimah Istiqamah (كَلِمَةُ اسْتِقَامَةٍ) kalimah yang lurus tetap.
Firman Allah surah Hamim Al Sajadah ayat 35 :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ....

Artinya: "Sesungguhnya mereka yang berkata, Tuhan kami Allah, kamudian mereka istiqamah yakni mengucap kalimah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ).

Demikian menurut tafsir Ibnu Mas'ud:

Sambungan ayat: Turun kepada mereka malaikat seraya berkata: jangan kamu takut dan jangan kamu bersusah hati dan bergembiralah dengan Syurga.

17. Kalimah Kunci langit dan Bumi

(كَلِمَةُ مَقَالِيدِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ), kerana firman Allah surah Al Zumar ayat 63 :

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

artinya: "Bagi Allah itu anak kunci segala langit dan bumi" yakni kalimah (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

18. Kalimah yang benar (القول السديد).
Firman Allah surah Al Nisa' ayat 8 :

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا

artinya: "Wahai mereka yang beriman, bertaqwalah akan Allah dan katakanlah perkataan betul"
Yakni kalimah (لا إله إلا الله).

19. Kalimah Birr (كلمة البر) kalimah kebajikan,
Firman Allah surah Al Baqarah ayat : 177 :

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله

artinya: "Tiadalah kebaikan bahwa kamu hadapkan muka kamu kepihak Timur dan Barat, dan tetapi kebaikan itu orang yang beriman dengan Allah".

20. Kalimah Al Din (كلمة الدين) kalimah agama,
Firman Allah surah Al Zumar ayat 3 :

artinya: "Ketahuilah bahwa bagi Allah itu agama yang bersih suci" yakni kalimah (لا إله إلا الله)

21. Kalimah Al Shirath (كلمة الصراط) kalimah yang lurus. Firman Allah surah Fatihah :

اهدنا الصراط المستقيم

artinya: "Tunjukilah kami jalan yang lurus"
Yakni kalimah (لا إله إلا الله)

22. Kalimah Al Haq (كلمة الحق) kalimah yang benar, firman Allah surah Al Zukhruf (الزخرف) ayat 86 :

لا يملكون الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق.

Artinya: "Orang yang menyembah selain Allah, tidaklah akan memikiki syafaat, melainkan mereka yang mengakui [illegible] yang haq"
Yakni kalimah (لا إله إلا الله)

23. Kalimah Al 'Urwatul-wusqa (العروة الوثقى) tali yang teguh. Firman Allah surah Al Baqarah ayat 256:

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

Artinya: "Maka barang siapa yang tidak percaya dengan Thaghut (yang disembah selain Allah) dan beriman ia dengan Allah, maka sesungguhnya orang itu telah berpegang dengan tali yang teguh".
Yakni kalimah (لا إله إلا الله).

24. Kalimah Al Sidq (كَلِمَةُ الصِّدْقِ) kalimah yang benar. Firman Allah surah Al Zumar ayat 33 :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

artinya:"Dan orang yang datang bersama dengan kebenaran dan orang yang membenarkannya, merekalah orang yang bertaqwa. Kebenaran yang dibawa ialah kalimah (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ)

Ingatan

Semua tafsir nama nama tersebut diatas adalah menurut tafsir Fahruddin Al Razi.

Al Qirtas II ms 138/139

KAIFIAT BERZIKIR DENGAN KALIMAH TAUHID

(كَيْفِيَّةُ ذِكْرٍ دِغَنْ كَلِمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ)

Berkata ulama:

Sunat dipanjangkan ketika membaca kalimah (لَا) waktu berzikir (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ).

Keran mukallaf ketika dia memanjangka kalimah (لَا) itu dia dapat menghadirkan dalam hatinya segala lawan dan bandingan bagi Tuhan yang maha esa, kemudian dia nafikan, dan didiringi pula dengan perkataan (إِلَّا اللهُ).

Dengan itu dia lebih hampir kepada Ikhlas (إِخْلَاص) dan sempurna (الْكَمَال).

Ada pula ulama berkata bahwa membaca dengan tidak memanjangkan (لَا) itu adalah lebih baik, kerana boleh jadi dia mati dalam masa itu dan belum sempat ia membaca kalimah (إِلَّا اللهُ).

Ulasan:

Tetapi pengarang kitab Asrarut-tanzil berkata:

Adapun yang aku pegangi ialah bahwa kalau seorang orang kafir yang hendak masuk Islam itu hendaklah dia baca dengan tidak memanjangkannya supaya dia cepat masuk Islam, dengan cepat masuk kalimah (إِلَّا اللهُ).

Tetapi kalau seorang itu seorang Muslim, ucapannya adalah untuk tajdidil-iman (تَجْدِيدُ الْإِيمَانِ) yakni membaharui iman (bukan untuk masuk masuk Islam, maka bacaan dengan memanjangkan kalimah (لَا) adalah lebih baik.

Al Qirtas II ms 138.

Ingatan

1. Ada juga yang berkata:

Kita mengucap kalimahtauhid itu adalah sekali kafir, sekali Islam.

Yakni, katanya:

Ketika mengucap (لا إله) itu dia jadi kafir, dan kemudian dia isbatkan (الله) dengan membaca (إلا الله) dia jadi Islam.

Jawapan kita

Perkataan ini adalah salah, kerana:

Kalau seorang itu jatuh kafir, dia tetap kafir, melainkan dengan bertaubat dengan kalimah Taubatnya.

Maka perkataannya : sekali kafir, dengan sebab mengucap (لا إله) boleh jadi betul, kerana dia telah menafikan Tuhan yang sebenarnya dan termasuk zat Allah juga dinafikannya. Maka inilah punca boleh jadi dia jatuh kafir,kerana menafikan zat Allah yang wajibul-wujud adalah kafir hukumnya.

Maka kalau begitu keadaan nafinya, tentu dia jatuh kafir jadinya.

Adapun perkataannya: dan sekali Islam.
Yakni dengan dia isbatkan semula zat yang wajibul-wujud dengan ucapannya (إلا الله).maka dia masuk Islam semula.

Perkataan ini adalah tidak benar dan sesat adanya.
Sebab:
Dia jatuh kafir ketika membaca (لا إله) itu, sekali kali dia tidak dapat masuk Islam semula dengan ucapan (إلا الله), kerana kalimah taubat(masuk Islam) bukanlah kalimah (إلا الله).

Kalimah taubat yang sebenarnya bagi kafir masuk Islam ialah:
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

itupun dengan nafi yang betul pula, dan syarat syaratnya yang tertentu.

Jadi jelaslah bahwa dia tidak akan masuk Islam semula kalau hanya dengan ucapannya (إلا الله).

Jadi perkataan: Kita mengucap itu sekali kafir, sekali Islam, adalah batal dan sesat.

Soalan

Manakah puncanya maka mereka berkata demikian?

Jawab:

Berpunca dari salah nafi isbat pada kalimah Tauhid.
Dia salah nafi pada kalimah (لا إله), siapa yang dinafikannya.
Dan dia salah isbat pada kalimah (إلا الله).

Nafinya:

Yang dia nafikan dengan kalimah (لا إله) ialah Tu-

han yang sebenar, termasuk zat Allah yang Wajibul-wujud.

Maka sudah sepatutnya dia berkata:sekali kafir, kerana dia telah menafikan zat yang wajibul-wujud.

Inilah punca kesalah mereka yang berkata: sekli kafir, sebab salah nafinya.

Kalau begitu nafinya, tentu timbul pula masaalah apakah perlu panjang bacaan (لا إله) atau pendek. sebab yang ditakutkan ialah mati sampai ketika membaca (لا إله) tidak sempat membaca (إلا الله) katanya.

Soalan lagi

Bagimana nafi yang sebenarnya, yang tidak jadi bahaya kita meskipun mati dalam kalimah (لا إله) sekalipun.

Jawab

Dalam kitab kitab Tauhid Ahlis-sunnah wal-jamaah, bahwa yang dinafikan (المنفى) pada (لا إله) itu ialah (الإله الحق غير الله) artinya Tuhan yang sebenarnya yang lain dari Allah.

Sedangkan Tuhan yang sebenar yang bernama Allah itu tidaklah termasuk dalam nafi itu dan tidak boleh dinafikan, kerana dia wajib ada dan mustahil dia tiada.

Kerana hakikat nafi itu ialah menafikan (mengatakan tidak ada) mana yang tidak ada.

Bukan ma'na nafi itu :yang ada dijadikan tidak ada, kalau yang ada dijadikan tidak ada,itu bukan nafi, tetapi adalah ta'luq Qudrat Allah, mengadakan atau meniadakan sesuatu.

Pada kita,menafikan sesuatu ialah mengatakan tidak atau mengakui tidaknya sesuatu atau adanya sesuatu.

Seperti kita menafikan si anu sudah mati, kerana yg kta tahu ialah si anu itu masih hidup, belum mati.

Yang kita tahu bahwa Tuhan yang sebenarnya selain Allah itu tidak ada, maka kita nafikan adanya tuhan yang sebenar selain Allah, dan kita isbatkan adanya Tuhan yang sebenar yang bernama Allah.

Susunan ayatnya : Tiada Tuhan yang sebenarnya selain Allah. Yang bahasa 'Arabnya: (لا إله إلا الله)

Jadi waktu kita berkata (لا إله) artinya Tiada Tuhan yang sebenarnya, kita maksudkan ialah Tuhan yang sebenarnya yang lain dari Allah ta'ala.

Jadi kita selamat dalam Nafi ini, kerana kita tidak menafikan zat yang wajib wujud (Allah).

Yang kita nafikan ialah Tuhan yang sebenarnya yang lain dari Allah, yang memangnya tidak ada.

Kita tidak usah bimbang, eeskipun kita mati dalam kalimah (لا إله) sekalipun, kita tidak jatuh kafir.

Jadi kalau atas dasar nafi ini kita berpegang, yakni yg nafikan ialah TUHAN YANG SEBENARNYA YANG LAIN DARI ALLAH maka pada kita tidak ada bahayanya ketika memanjangkan kalimah ( ) itu, sebab kita berdiri atas i'tiqad yang sebenarnya sebab kita tidak menafikan zat Allah yg wajib kita isbatkan dan wajib kita imani adanya.

Kalau kita mati ketika mengucapkan kalimah (لا إله) itu niscaya tidak jadi kafir ia dengan sebabnya.

Tetapi kalau ketika mengucap (لا إله) kita menafikan Tuhan yang sebenar yang bernama Allah, atau segala suatu selain Allah dan termasuk Allah, maka itu adalah jatuh kafir adanya.

Lihat kitab Al Dusuqi (الدسوقي) apakah yang hendak kita nafikan, apakah zat Allah yang wajibul-wujud atau Tuhan yang sebenarnya selain Allah.

Jelas diterangkan dalam Khasyiah Al Dusuqi itu, bahwa keadaan orang yang melafazkan kalimah Tahhid itu adalah kafir dan mukmin (sekali kafir sekali Islam) adalah perkataan yang batal, dan telah ijma' ulama atasnya.

(Al Dusuqi ms 208.

HUKUM MENGUCAP DUA KALIMAH SYAHADAH

(الإقرار بالشهادتين على الإنسان)

1. Tersebut dalam Al Qirtas II ms 141 :

يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة أن يتلفظ بالشهادتين
وينوي بهما الفريضة فينوي بقلبه وينطق بلسانه بأن
لا معبود بحق إلا الله وأن محمدا رسول الله .
ويعتقد بقلبه أن محمدا وجميع الأنبياء والرسل منزهون
عن الكذب والغش والخيانة .
القرطاس II ١٤١ -

artinya:

Wajib atas tiap tiap manusia (mukallaf) sekali dalam hidupnya mengucap dengan dua kalimah suahadah, dan dia niatkan dalam hatinya bahwa ucapannya itu ucapan fardu atasnya.

Maka hendaklah dia niatkan dalam hatinya dan dia tuturkan dengan lidahnya, akan bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya selain Allah dan Nabi Muhammad itu sebenarnya pesuruh Allah.

Dan dia i'tiqadkan dalam hatinya bahwa nabi Muhammad dan segala Nabi Dan Rasul AS itu adalah suci dari berdusta, suci dari berlaku curang dan suci dari berlaku khiyanat.

2. Dalam kitab Al Dusuqi ms 225 :: tersebut: artinya:

Manusia 2 bahagi : Mukmin dan Kafir.

<u>Adapun orang Mukmin</u> yang asli (orang tidak pernah kafir sebelumnya) maka wajib atasnya berlafazkan dua kalimah syahadah itu satu kali dalam seumur hidupnya, yang diniatkannya untuk menunaikan fardunya kali itu.

Maka jika tiada dia lafazkan niscaya durhakalah ia kepada Allah (عاصي), tetapi imannya sah juga.

Kemudian sepatutnya orang yang mukmin itu memperbanyakkan zikir dengan kalimah tauhid ini serta menghadirkan ma'nanya dalam hati, supaya lebih memberi manfaat baginya.

<u>Adapun orang kafir</u>

Adapun orang kafir itu adalah wajib atasnya bertutur dengan dua kalimah syahadah itu, sebagai Syarat bagi sah iman yang ada dalam hatinya.

Tetapi Khasyiah Al Dusuqi (pikak dalam) berkata:

adapun yang mu'tamad pada mengucap dua kalimah syahadah itu adalah syarat bagi memperlakukan hukum hukum Islam atasnya.

<u>Ingatan</u>

1. Ruju' kembali kepada masaalah ini dalam fasal Ma'na Islam dan Ma'na Iman dalam buku ini terdahulu.

2. Mengucap dua kalimah Syahadah itu adalah wajib atas tiap tiap mukallaf adalah masaalah ittifaq.

Hanya saja perselisihan pendapat ulama adakah dia suatu juzu' dari iman atau syarat sah iman atau syarat bagi memperlakukan hukum hukum Islam atasnya.

3. Adapun orang yang dalam hatinya mengakui akan Allah, iman akan Allah dan Rasulnya, tetapi bila dia disuruh mengucap dua kalimah syahadah, dia tidak mahu, ingkar, niscaya batal iman yang dalam hatinya itu.

KELEBIHAN SENTIASA BERZIKIR DENGAN KALIMAH TAUHID

(فضيلة الذكر بكلمة التوحيد)

Orang yang sentiasa berzikir dengan kalimah tauhid dengan arti kata yang sebenarnya, akan mendapat kelebihan yang tak terhingga.

Dan kerana itulah ulama menyuruh memilih zikir ini, sehingga ulama ada yang membacanya 70,000 kali dalam satu hari satu malam.

Ada hadis dirawikan dari pada Nabi SAW baginda bersabda menerangkan bahwa barang siapa yang membacanya sebanyak 70 ribu kali, niscaya menjadi tebusan bagi dirinya dari Neraka.

Dan disamping itu boleh diamalkan untuk orang lain untuk tebus diri orang itu dari Neraka.

Ini diamlkan oleh para ulama dan mereka telah mendapat hasilnya yang dilihat dengan jalan KASYAF (كشف) mereka.

Hal ini telah terjadi seperti pada Imam Al Syekh ibnu Zaid Al Qurtubi.

Adapun zikir ini membawa kepada perbaikan akhlaq antara lain ialah:

1. Bersifat dengan zuhud (زهد) dari dunia. Yakni hatinya tidak terpikat dan bersih dari kecenderongan kepada suatu yang fana dan tidak berpegang kepada suatu yang akan hilang.

Meskipun ditangannya banyak ni'mat dan harta, namun dia pandang semuanya itu buat sementara benda itu ada padanya dan bila sampai masanya harta itu akan berpindah dan hilang dari padanya.

Harta itu juga sebagai barang pinjaman.

Dan kalau dia berbelanja dengan harta itu, itu adalah dipandang sebagai seorang pekerja yang disuruh berbelanja oleh tuannya.

Maka dia membelanjakan hartanya hanya kepada yang dibenarkan oleh syara' sahaja.

Demikian kandungan dan pandangan seorang ahli zikir kalimah Tauhid (yang membawa sifat zuhud)

2. Bersifat Tawakkal (توكل).

Iaitu hatinya percaya dan menggantungkan harapan bagi mencapai yang dicitacitakan kepada orang yang dipercayainya boleh dan mahu menolongnya.

Maka bagi ahli zikir لا إله إلا الله tidak lain tempat bertawakkal itu hanya Allah SWT, yang kuasanya mut-

laq.

Tetapi sungguhpun begitu, tidaklah merusakkan derjah tawakkalnya jika dia berusaha dan membuat sebab sebab berhasil nya cita citanya, sekiranya dia tetap memandang bahwa usahanya dan sebab sebab itu tidak memberi bekas.

3. Bersifat malu (الحياء) iaitu memandang besar Allah dan membesarkannya, dengan sentiasa ingat akan suruh dan tegahnya.

Dan menahan diri jangan sampai mengadu hal kepada suatu yang lemah, suatu yang faqir (iaitu makhluq) tetapi ia mengadu hal kepada yang maha kuasa, yang tidak ada melainkan Allah jua.

4. Bersifat kaya diri, kaya jiwa (غني القلب) berjiwa besar.

Jiwanya selamat dari godaan segala sebab sebab (أسباب) maka tidaklah dia terkunkung dengan hukum jikalau (لو)dan hukum mudah mudahan.

Kerana dia tahu yang maha kuasa yang mencipta sesuatu dan mentadbirkannya sama ada alam nyata atau alam ghaib. Dialah Tuhan yang memberikan segala sesuatu(الوهاب)

Dimaksudkan dengan mereka yang berpegang dengan hukum kalau (لو) seperti dia berkata: Jikalau aku buat itu, niscaya aku dapat ini, dan sebagainya.

5. Bersifat FAQIR kepada Allah. Iaitu tidak tamak kepada dunia, dan tidak berhajat kepada suatu yang lain ketika suatu yang dari Allah.

Tidak mencerca ketika adanya dan tidak adanya suatu.
Dia sentiasa merasakan dirinya berhajat kepada Allah dalam setiap hal dan tempat.

6. Lebih meutamakan atas dirinya dengan apa yang diredoi oleh Syara'

7. Menjauhkan diri dari mencari cari makhluq dan memandang kalaulah berbuat baik kepada mereka niscaya mereka berbuat baik pula kepadanya.

Dasar ini tidak mempengaruhi ahli (لا إله إلا الله) kerana mereka memandang bahwa yang memberi ihsan hanya Allah SWT.

Maka oleh itu kalaulah mereka melakukan ihsan kepada orang lain, adalah memandang ihsan itu dari Allah ta'ala jua, dan mereka tidak dapat melakukan ihsan melainkan dengan ihsanAllah jua adanya.

Demikian juga kalau mereka ditimpa perbuatan jahat dari seseorang,mereka tidak memandang semata mata dari orang itu, sehingga mereka tidak mencercanya.

Kadang kala mereka mencerca seseorang atau sesuatu tetapi yang disuruh oleh Allah mencercanya. Dengan itu cercaan dilakukan adalah menunaikan suruh Allah dan kerana Allah.

8. Bersifat Syukur (الشُّكْر).
Orang yang bersyukur akan Allah itu, hatinya dan lidahnya memuji Allah serta memandang ni'mat hanya dari satu pihak sahaja iaitu hanya Allah ta'ala.

Faedah zikir ini amat banyak, siapa yang ingin mendapatnya hendaklah bersungguh sungguh melalui sebab-sebabnya, niscaya dia akan mendapatnya.
Al Dusuqi ms 235/236.

<u>Ingatan</u>
Dalam Ihya' ulumuddin menyebutkan dalam bab Syukur, bahwa Syukur itu adakalanya Syukur dengan Ilmu.

Dimaksudkan dengan Syukur dengan Ilmu, iaitu:

artinya: Mengetahui, mengakui bahwa ni'mat itu dari seorang yang memberi ni'mat sahaja iaitu Allah.

<u>Kelebihan zikir ini dari segi KERAMAH (كَرَامَة)</u>

Kelabihan zikir ini dari segi Keramah (Pemberian kemuliaan) juga banyak, antaranya:

1. Bertambah berkat pada makanan sehingga makanan yang sedikit cukup untuk makanan orang yang banyak.

Hal ini jelas terbukti pada wali-wali Allah.

2. Murah rezki

3. Terbuka hijab untuk mengetahui halal haramnya makanan yang akan dimakannya, atau makanan yang Syubhat, dengan dapat melihat tanda tandanya sama ada yang zahir atau yang batin.

<u>Ingatan</u>
Faedah yang bersangkut dengan Keramat ini amat banyak, tetapi mesti diingat, sebagai seorang mukmin, tidak patut sekali berzikir itu sengaja untuk mendapatkan keramat ini.
Kerana dengan berbuat demikian telah termasuk Syirik Kahfi (syirik yang tersembunyi).
Dan ini dia telah terpedaya dan tertipu adanya.
Dan perkara ini mestilah dihapuskan dari hati ketika berzikir dengan kalimah ini.

Hnedaklah dia putuskan sama sekali kecenderongan hati kepadanya.

Kitab Rujukan Tauhid Wadzih (a)

1. Al Dusuqi Syarah Ummil-barahin ('Arab)
2. Al Durrus-samin (Melayu)
3. Kifayatul-'awam('Arab)
4. Al Milal Wan-nihal, Imam Syahurtani ('Arab)
5. Ihya' Ulumuddin Imam Al Ghazali ('Arab)
6. Tanwirul-qulub, Imam Mohd, Amin Al Kurdi ('Arab)
7. Syarah Jam'ul-jawami'Al 'Allamah Al Banani ('Arab)
8. Asasut-taqdis fi 'Ilmil-kalam, Al Imam Fahruddin Al Razi ('Arab)
9. Tafsir Khazin ('Arab) Ali bin Muhammad Al Khazin
10. Tafsir Ibni Kasir ('Arab)
11. Tafsir Mahmud Yunus (Indonesia)
12. Bahrul Mazi Syarah Tarmizi (Melayu)
13. Al Syifa'Al Qadzi 'Iyadz (الشفاء القاضي عياض) ('Arab)
14. Qaliyubi, Syarah Minhajut-talibin, Al 'Allamah Qaliyubi ('Arab)
15. Mughni Al Muhtaj, Al Syekh Muhammad Al Syarbini ('Arab)
16. Asnal-matalib, Syekhul-Islam Zakaria Al Anshari('Arab)
17. Al Yawaqit wal-jawahir, Imam Abd Wahhab Al Sy'arani ('Arab)
18. Tazkirah Qurtubi, Imam Abd Wahhab Al Sya'rani ('Arab)
19. Tarekh Tasyri', Al Syekh Muhammad Al Hudri Bek, (Melayu)
20. Buku Imam Mahdi, Mohd Arsyad Lubis (Rumi Indonesia)
21. Thabaqatul-kubra, Imam Abd Wahhab Al Sya'rani ('Arab)
22. Al Fatawa Al Hadisiah, Imam Ibnu Hajar Al Haitami('Arab)
23. El Futuhatul-ilahiah, Imam Ibnu 'Ajibah, Hamisy Iqazul-Himam Syarah Hikam ('Arab)
24. 40 Masaalah Agama, Kiyai Haji Sirajuddin 'Abbas (Indonesia)
25. Al Targhib wat-tarhib, Al Hafiz Al Munziri ('Arab)
26. Al Qirtas Syarah Ratib Al 'Attas, Barakatul Anam Al Habib 'Ali bin Husin Al 'Attas ('Arab)
27. Khazinatul Asrar, Al Ustaz Al Saiyid Muhammad Haqqi Al Nazili ('Arab)
28. Azkarun-nawawi, Imam Nawawi ('ARAB)
29. Thariqatul-hijratain, Ibnul-juziah ('Arab)
30. Al Mizanul Kubra, Imam Abd Wahhab Al Sya'rani ('Arab)
31. Riyadus-shalihin, Imam Nawawi ('Arab)